

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
مصدرنا للحكمة والهدى

حَمْدُ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أنا حاتم النبیین ﷺ لانيّ بعدی

عقیدہ ائمہ بیت
علمائے اسلام کی تحفہ کتب رسائل کا سہ ماہی پبلیکیشن

عقیدہ ختم النبوة

جلد پنجم

الإدارة لتحفظ العقائد الإسلامية

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

الآية (٤٠) سورة الاحزاب

قصيدة يردة شريف

از شیخ العرب العزمی (امام محمد شرف الدین) بر صوفی مصری و شافعی ۱۵۰۰ م

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَدَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اے میرے مالک! میں تیرا سزا شدہ بن گیا ہوں، فرما کہ میرا سزا شدہ ہو کر میرے لیے سبب ہو کہ تمام مخلوق میں اعلیٰ ترین ہوں۔

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

علیہ السلامؑ عرب اور اہل بیت و آلِ فرات کے اور جن و انس کے اور عرب و عجم و اہل و انساب کے۔

فَاقِ التَّيَّابِينَ فِي خَلْقِ وَ فِي خَلْقِ
وَلَوْ يَدُّنَا فِي عِلْمِ وَلَا كَرَمِ

آپ ﷺ کے تمام انجاء و تفہیمات پر حسن و الخلاق میں توفیق پائی اور اسب آپ کے مزاجیہ علم و کرم کے قریب بھی نہ پہنچے۔

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ
عَرَفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ

۴۴ انبیاء علیہم السلام آپ ﷺ کی بارگاہِ معلمی میں آپ کے دیرینے کرم سے ایک چارلیہ ایمان رحمت سے ایک قلبیے کے۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

سَلَامٌ رَّضَا

از امام باقر علیه السلام نقل شده است که هرگاه کسی در راه خدا کشته شود و او را از دنیا ببردند، آن مرد را بهشت می‌دهند.

امام احمد رضا مفتی محمد تقی بریلوی

مُصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
شعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

مہر چرخ نبوت پہ روشن رُود
گلِ باغِ رسالت پہ لاکھوں سلام

شب سرتی کے دولہا پہ وائے زور
نوشہ یزید جنت پہ لاکھوں سلام

صاحب رجعت شمس و شفق القمر
نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام

عَنْ جَدِّهِ اسود و كعبَة بن جهم و ابن
يعنى مہر نبوت پد لاکھون سلام

جس کے ماتھے شفاعت کا سپہرا رہا
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام

فتح باب نبوت پر بے حد اُرد
ختم دہر رسالت پر لاکھوں سلام

مُصِطَفٰی حَاجِّانِ رَحْمَتِ يَہِ لاکھوں سَلَام

وَكُلُّنَا إِلَىٰ أَلْفِ نَافِثَةٍ مِنْهُ لَا تَرْجِعُ بِهِيَ

تمام اخراجات بنو انبیاء علیہ السلام کے لئے اور اصل غنیمت اللہ کے نبی سے انہیں حاصل ہوئے۔

وَقَدْ مَنَّكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا
وَالرُّسُلُ لِقُدَيْمِهِمْ خُذُوا عَلَىٰ خُدَمِهِ

ہام انبیاء علیہم السلام نے آپ ﷺ کو (سمجھا اُنہی میں) مقدم فرمایا جن کو خدا دوسرا مقدم کرنے کی مثل۔

بُشْرَىٰ لَنَا مَعْشَرًا لِّسْلَاوٍ إِنَّ لَنَا
مِنَ الْعَنَائَةِ رُحْمًا غَيْرَ مَهْدِيَةٍ

اے مسافر! اپنی انگریزی ہے کہ اظہارِ عقائد کی مہربانی سے، اے لئے ایسا متونِ عظیم ہے جو کسی گمراہ کو نہیں۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا
وَمِنْ عُلُومِكَ عَلَمُ الْوُجْهِ وَالْقَلَمِ

یا رسول اللہ ﷺ آپ کی مشغولیت میں سے ایک نظمیں انجاء و آخرت میں اور غلامی و قلم آپ ﷺ کے غلام کا ایک حصہ ہے۔

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ
إِنْ تَلَقَّهِ السُّدُقُ أَجَامَهُ تَجِبُ

اور جسے آگائے درجہ ہاں اللہ کی مدد حاصل ہوا ہے اگرچہ کل میں شر بھی نہیں تو غامضی سے سرچھا نہیں۔

لَقَدْ دَعَا إِلَهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ
يَا أَكْرَمَ الرُّسُلِ كُنْ أَكْرَمَ الْأُمَمِ

جب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کی طرف اشارے والے محبوب کو کرم باری تعالیٰ کے ہم سب احقر سے اشرار قرار پائے۔

محفوظات جميع الحقوق

نام کتاب عَقِيدَةُ خَيْرِ النَّبُوَّةِ

ترتیب تحقیق حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب دینی تعلیمات

جلد پنجم

من اشاعت 2007 / 1428ھ

قیمت 225/-

ناشر

الإدارة لتدقيق العقائد الإسلامية

آفس نمبر 5، پلاٹ نمبر Z-111، عالمگیر روڈ، کراچی

www.khatmenabuwat.com

www.khatmenabuwat.net

انوار العرش الشیخ الاسلام عارف باللہ
مولانا حافظ محمد انوار اللہ رحمہ اللہ
حضرت فضیلت جنگ استاد سلاطین دکن وہابی جامعہ الہامیہ (حیدرآباد دکن)

○ حالات زندگی

○ ردقادیانیث

فہرست

صفحہ نمبر

تفصیل

نمبر شمار

① انوار العرش الشیخ الاسلام عارف باللہ
مولانا حافظ محمد انوار اللہ رحمہ اللہ
9

② مفاتیح الغلام
91

③ افادۃ الافہام (حصہ اول)
159

حالات زندگی

انیسویں صدی تک دولت کی جن ممتاز ترین اور عظیم المرتبت شخصیتوں پر فخر کر سکتی ہے ان میں ایک عہد آفرین شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد انوار اللہ نور اللہ رحمہ اللہ کی ہے۔ جن کو اپنے علمی فضل و کمال کی وجہ سے نہ صرف ہند میں بلکہ جنوبی ہند میں ایک خاص امتیاز حاصل رہا اور جن کے علمی مذہبی اور قومی خدمات سے سارے عالم اسلام کو مستفید ہونے کا موقع ملا۔

خاندان اور ولادت

حضرت شیخ الاسلام کے والد محترم ابو محمد شجاع الدین بڑے شیعہ سلت اور عالم باعمل بزرگ تھے، دینی اور دنیاوی وجہاتوں سے مالا مال تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے امیر المومنین سیدنا عمرؓ سے پہنچتا ہے اور والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت سید احمد کبیر دہلویؒ سے پہنچتا ہے۔

شیخ الاسلام کی ولادت باسعادت ۱۲۶۳ھ مطابق ۱۸۴۷ء میں قلعہ پور ہوئی۔ اس کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب انہیں ایک عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو حضرت تمیم شاہ مجدد و ب ناند پڑی سے دریافت فرمایا۔ جس پر شاہ صاحب نے عالم فاضل لڑکے کی خوشخبری دی اور یہ کہا بھیجے کہ اللہ سے لو لگائے رہو۔ چنانچہ شیخ الاسلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب انہیں اپنے میں آکا رحمت دکھائی دیئے تو خواب میں حضور نبی کریم ﷺ کو تلاوت کلام مجید فرماتے ہوئے دیکھا۔

ابتدائی تعلیم اور اساتذہ

حضرت شیخ الاسلام کی ابتدائی تعلیم والد محترم سے ہوئی۔ مولانا شاہ بدیع الدین دہلوی سے قرآن پاک شروع کیا، جو اس وقت کے مستند عالم تھے۔ سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید کیلئے حافظ امجد علی صاحب نادیا کے سپرد کیا گیا اور گیارہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ خوش قسمتی سے آپ کو اپنے وقت کے قلیل ترین اساتذہ مل گئے تھے۔ درسی کتب کی تحصیل مولوی فیاض الدین صاحب اور جگہ آبادی سے پائی۔ حدیث، فقہ، تفسیر، ادب اور معقول کی تعلیم مولانا محمد عبداللہ صاحب فرنگی مکی، مولانا عبدالحی فرنگی مکی اور حضرت شیخ عبداللہ مکی سے حاصل کی۔ اس طرح ان پاک و نیک طہارت علماء نے حضرت شیخ الاسلام کو زمانے کا ایک قابل ترین شخص بنادیا، جو اس قابلیت کے شیخ الاسلام کی تعلیمی علم میں کوئی کمی واقعی نہ ہوئی بلکہ جب بھی اور جہاں کہیں ان کو موصول علم کا کوئی مزید موقع ملا اس سے پورے طور پر استفادہ کی کوشش کی، اس طرح حضرت شیخ الاسلام معلوم قرآن و حدیث، فقہ، اور علوم تصوف کے باعتبار ہمہ گیر قابلیت کے امام اور جامع اکمل الہستی کے نگاہ بنے۔

ازواج و ملازمت

حضرت مولانا محمد امیر الدین صاحب جو تعلق مولانا میں محسوس تھے اور لوگ ان کو عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے بڑی وقعت و عزت کی نگاہ دیکھتے تھے۔ ان کی صاحبزادی سے ۱۸۸۳ء میں تقریباً بیس سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ اور ۱۸۸۵ء میں شادی میں بچتر (۵) روپیہ ہمار پر خلاصہ نویس مقرر ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاں مولوی لین دین کی مثل خلاصہ لکھنے کے لئے آئی، جس کی وجہ سے اس دن آپ نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی۔

درس و تدریس کا سلسلہ

ترک ملازمت کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع

فرمایا۔ علمی تہر کی شہرت سن کر دور دراز مقامات سے جوق در جوق تشنگان علم اس ہشتاد فیض کے کنارے جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ شیخ الاسلام نے ۱۲۹۴ھ میں "جامعہ تھانویہ" کے نام سے ایک درس گاہ کی بنیاد رکھی، جس کا ذکر کاغذی اور لکھنؤ کے بڑے بزرگوں کے طویل و عرض میں جگہ رہا۔

شیخ الاسلام بحیثیت استاد سلاطین دکن

۱۲۹۵ھ میں حضرت مولانا محمد زمان خان کی شہادت ہوئی، خاندان اہلبے کے آصف سادس نواب میر محبوب علی خان کی تعلیم کے لئے حضرت شیخ الاسلام کی تقرری عمل میں آئی اور ۱۳۰۱ھ میں آصف سادس نے "خان بہادر" کے خطاب اور منصب ایک ہزاری سے سرفراز کیا۔ جب ۱۳۰۸ھ میں یہ عہدہ سے واپس ہوئی تو ولی عہد آصف سابع حضرت نواب میر عثمان علی خان کے معلم مقرر کئے گئے، یہ سلسلہ تاریخ تحت نشینی آصف سابع ۷ رمضان ۱۳۲۹ھ تک جاری رہا۔ آصف سادس نواب میر محبوب علی خان صاحب ارگن کا ۱۳۲۹ھ میں انتقال ہوا اور آصف سابع میر عثمان علی خان کے ہاتھوں نظامتہ تو انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کو صدارت اور منصب کا عہدہ بخش اور حضرت شیخ الاسلام کا لقب "نواب فضیلت جنگ" رکھا گیا اس طرح حضرت شیخ الاسلام کو مسائل شرعیہ اور امور دینیہ میں اختیار مل گیا اور آپ نے بہت سی اصلاحات قائم فرمائیں جس سے اپنے ملک اور اس کے باشندوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۳۲ھ سے شہزادگان اعظم چاہ و معظم چاہ کی تعلیم بھی حضرت شیخ الاسلام کے ذمے کی گئی۔

حضرت مولانا مفتی محمد دکن الدین صاحب کا کہنا ہے کہ جو کوئی حضرت شیخ الاسلام کی صحبت میں رہا ضرور فیض پایا۔ دوست و احباب تو خیر، مازنین تک پابند صوم سلو و اور منبع شریعت ہو گئے تھے۔ حضرت آصف سادس کی تعلیم شیخ الاسلام کے ذمے بہت اچھوڑے عرصے تک رہی لیکن آصف سابع نواب میر عثمان علی خان تقریباً اکیس (۲۱) سال

تک زہر تعلیم رہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں نمونہ کی پابندی، سماعت قرآن سے دلچسپی، حضور اکرم ﷺ اور اہل بیت اطہار سے محبت، علوم و فنون کے اشتہات کا جذبہ، دین و مذہب کے جانب رغبت، مساکین کی امداد اور اسی قسم کے دوسرے رفوہ عامہ کاموں کی اجرانی شیخ الاسلام کی صحبت و تعلیم و تربیت ہی کے محمود اثرات ہیں جن کی وجہ سے حضرت آصف صالح کو ملک اور بیرون ملک میں مقبولیت حاصل ہو گئی۔

تعلیم سلوک اور بلاد اسلامیہ کا سفر

شیخ الاسلام کے والد ماجد کو مولانا شاہ رفیع الدین قندھاری سے خلافت حاصل تھی اس لئے انہوں نے سلوک کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ ظاہری و باطنی تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے تین بار بلاد اسلامیہ کا سفر کیا۔

پہلی بار ۱۲۹۹ھ میں حج کے ارادے سے مکہ معظمہ پہنچے، اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر تکی مدظلہ علیہ السلام موجود تھے۔ ان سے حضرت شیخ الاسلام نے تمام مسنون میں بیعت کی۔ اس موقع پر بغیر کسی طلب کے حاجی صاحب نے شیخ الاسلام کو خلافت سے سرفراز کیا۔

۱۳۰۱ھ میں حج و زمر مقدس کا دوسرا سفر اور ۱۳۰۵ھ میں تیسرا سفر کیا۔ اور تین سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ یہاں تمام وقت حرم محترم کے کتب خانہ میں گزرتا۔ آپ کی مایہ ناز تصنیف ”انوار احمدی“ اسی زمانے میں یہاں لکھی گئی۔ اسی دوران قیام میں آپ نے ایک بہت بڑا علمی اور دینی کام یہ بھی کیا کہ یہاں کے قدیم کتب خانوں سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی نادر اور موجود کتابوں کی نقول حاصل کیں، جن میں علی نقی کی ”کنز العمال“، جامع مسانید امام اعظمؒ، جوہر النبی علی اسنن نبویؐ اور ”احادیث قدسیہ“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

دائرة المعارف کا قیام

سوانح نگاری و ادبیت کے مطابق شیخ الاسلام نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران

قلمی بارغواپ میں حضور اکرم سید عالم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضور ﷺ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ حیدر آباد واپس جاؤ اور وہیں حق کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دو۔ جب آپ نے اپنا خواب حاجی صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے والدہ کی تکمیل دیا۔

حیدر آباد واپس آنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے ۱۳۱۸ھ میں دو نہایت اہم اداروں کی بنیاد رکھی ایک کتب خانہ آصفیہ اور دوسرا مجلس دائرة المعارف۔ آخر اندک ادارے نے نادر اور موجود کتابوں کی اشاعت و اشاعت کی ایسی اترانقدر خدمت انجام دی کہ ایک عظیم مرکز اشاعت علم و فن کی حیثیت سے مجلس دائرة المعارف کو علمی دنیا میں ایک نہایت بلند مقام حاصل ہو گیا۔ اسی ادارہ سے وہ سارے قلمی نسخے زیور طبع سے راستہ ہوئے جن کی نقلیں مدینہ طیبہ کے دوران قیام میں حاصل کی گئی تھیں۔

شیخ الاسلام بحیثیت مصنف

ایک شہرہ آفاق استاد اور ایک شہر عالم و دین ہوئے کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام ایک پختہ کار صاحب قلم اور ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے، آپ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کی اترانقدر تصنیفات میں یہ کتابیں شامل ہیں۔

- ۱۔ مقاصد اسلام کے گیارہ حصے
- ۲۔ خطبۃ اللہ کے دو حصے
- ۳۔ افادۃ الایہام کے دو حصے
- ۴۔ کتاب الفضل
- ۵۔ انوار الحق
- ۶۔ خدا کی قدرت
- ۷۔ خلق افعال
- ۸۔ شمیم الانوار
- ۹۔ انوار التمجید
- ۱۰۔ مسئلۃ الربوبیۃ
- ۱۱۔ الکام المرفوع
- ۱۲۔ انوار احمدی اور
- ۱۳۔ انوار اللہ الودود فی مسئلۃ وحدۃ الوجود۔

غرض شیخ الاسلام کی تصانیف سے ان کی علمی پامعیت صاف طور پر چمکتی ہے وہ اپنے عہد کے علمی ہمدانست کے بہت اچھا نمونہ تھے۔ غرض شیخ الاسلام انیسویں صدی میں دکن کے بہت بڑے عالم دین، جید صوفی مشائخ بزرگ تھے جنہوں نے اپنے فیض علم کی روشنی سے دنیا کو خوب منور کیا اور جن کے کارنامے دکن کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

شیخ الاسلام کا وصال

حضرت شیخ الاسلام نے تربیٹھ (۶۳) برس تک خالص علمی و مذہبی خدمت انجام دیتے ہوئے غرہ بہادری الشہداء میں انتقال کیا۔ یہ معدن نظامیہ کے احاطے میں انہیں پہنچا کر دیا گیا جو آج تک زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ ع
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

شیخ الاسلام کے معمولات

سوانح نگار نے حضرت شیخ الاسلام کے معمولات کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک نہایت صوفی بزرگ تھے اور ملاف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے تھے۔ دن کا وقت جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس میں گزارتا جسے وہ حیلہ لکھ انہام دیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد فتوحات کلیہ کا درس دیتے۔ راتوں کے بیان کے مطابق فتوحات کے درس میں اکثر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا، بہت سے لوگوں نے ارواح قدسیہ کی تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا ہے۔

تہجد کی نماز سے پہلے تعریف و تالیف کا کام کرتے۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد رات کے چھپے پہر تک آرام کرتے اور پھر نماز فجر کے بعد جامعہ نظامیہ میں تشریف لے جاتے اور تدریس و افتاء اور دعوت و ارشاد کی خدمت انجام دیتے۔ یہی ان کے شب و روز کے معمولات تھے جسے زندگی کی آخری لمحے تک انہوں نے برقرار رکھا۔

شیخ الاسلام کے نام مجتہد اعظم اعلیٰ حضرت

امام احمد رضا خان کا مکتوب

حضرت مولانا معین الدین امیر ری اہلسنت کے مشہور عالم دین تھے اور اعلیٰ حضرت کے سیاسی حریف، ۳۵ صفحات پر مشتمل ان کی ایسے کتاب ہے، "القول الاظہر قیسا یغلیٰ بالاذان عند المنیر"۔ جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو حدیث اذان ثانی اندرون مسجد ہو۔ ان کا یہ رسالہ "خیر آباد دکن" سے شائع ہوا۔ اس رسالہ کی لوح پر یہ عبارت درج تھی۔ "حسب القلم فضیلت مآب خان بہادر مولانا مولوی حافظ خاں محمد انوار اللہ فاروقی معین العہام اسود مذہبی بعد العہد و صوبہ جات دینی و ملت برکاتہم باقی و معدن نظامیہ"۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الان راذان ثانی بیرون مسجد کے قائل تھے۔ چنانچہ انہوں نے شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الخی کو کئی خطوط اس لئے ارسال کئے کہ "حسب القلم" کا اقتساب کہاں تک درست ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا خط ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ کو روانہ کیا، جس کا جواب شیخ الاسلام نے ۳۵ دن بعد دیا جو غیر مؤرخ ہے۔ دوسرا خط ۸ اشوال کو بھیجا گیا۔ کمال سودن انتظار جواب کے بعد ۹ محرم ۱۳۳۴ھ کو اعلیٰ حضرت نے تیسرا خط ارسال کیا۔ مؤخر الذکر دونوں خط کا جواب شاید نہیں آیا۔ انہی خطوط و مراسلت کا مجموعہ ہے، "اجلی انوار ارضاء"، اسے جت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الخان نے ترتیب دیا اور سن مذکورہ (یعنی ۱۳۳۴ھ) میں ہی شائع ہوا۔ ان خطوط میں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا صرف پہلا مکتوب پیش کیا جا رہا ہے۔ جس سے اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی سے کہی عقیدت تھی اور اعلیٰ حضرت کی نظر میں شیخ الاسلام کی تصنیف کی کیا اہمیت تھی اس کا اندازہ دوسرے مکتوب اعلیٰ حضرت کے اس جملے سے لگائیں جس میں آپ نے فرمایا۔ "اعلیٰ

تصانیف گرامی کا شوق ہے۔ اگر بہ قیمت ملتی ہوں، قیمت سے اطلاع بخشی جائے۔ دو چہرہ
قادیانی مفذول کے چند صفحات دیکھے تھے، ایک صاحب سے ان کی تعریف کی، وہ لے
گئے۔ "اقتبیں سے لے لیا خط کریں۔" (نکلت کا یہ رہا)
اعلیٰ حضرت کا مکتوب ملاحظہ فرمائیں۔

انزیریلی

۱۳ رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

یا شیخ عبد القادر جیلانی شیدا للہ

بشراف ملاحظہ والے حضرت بابرکت جامع الفضائل «مع انوار اہل شریعت
آگاہ صریقت دستگاہ حضرت مولانا الحاج مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بہادر پانچاب العز
سلام سنون، نیاز نشون بدین مجلس ہایوں

یہ سنگ بارگاہ نکس پناہ قادریت غرہ ایک ضروری دینی عرض کے لئے مکلف
اوقات گرامی۔ پرسوں روزہ شبہ شام کی ڈاک سے ایک رسالہ "القول الاظہر" مطبوعہ
حیدرآباد دہلی شریف سے بعض احباب گرامی کا مرسلہ آیا، جس کی لوح پر حسب الحکم
اعلیٰ جناب لکھا ہے۔ یہ نسبت اگر صحیح نہیں، تو نیز مند مطلق قرمائیں، ورنہ طالب حق کو اس
سے بہتر تحقیق حق کا کیا موقع ملے گا۔ کسی مسئلہ دیدہ شریعت میں انکشاف حق کے لئے نفوس
کریمہ جن جن صفات کے جامع درکار ہیں، بقضہ عز و جل ذات والا میں سب آشکار ہیں۔ علم
و فضل، انصاف و عدل، حق گوئی، حق جوئی، حق دوستی، حق پسندی، پھر حمد و تعالیٰ غامی خاص
بارگاہ و نکس پناہ قادریت جناب کو حاصل اور فقیر کا منقو کیا قابل۔ ہاں اسرار کا کرم شامل۔
اس اتحاد کے باعث حضرت کی جو محبت و وقعت قلب فقیر میں ہے۔ مولیٰ مزبور

اور زائد کرے، یہ اور زیادہ امید بخش ہے۔ اجازت عطا ہو کہ فقیر مختصر مخلصانہ شبہات پیش
کرے اور خالص کریمانہ جواب لے۔ یہاں تک حق کا مالک حق واضح کرے۔ فقیر بارگاہ
چکا اور اب لکھتا ہے کہ اگر اپنی غصی ظاہر ہوئی، ہے تامل اعتراف حق کرے گا۔ یہ امر جاہل
منہصب کے نزدیک عار، مگر عند اللہ وعند العظماء اعزاز و وقار ہے اور حضرت تو ہر فضل کے غود
اہل ہیں، اللہ الحمد! امید کہ ایک غلام بارگاہ قادری صاحب حق کا یہ مامول حضور پر نور سیدنا
نوح علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے مقبول ہو۔ اللہم امین بالخیر یا ارحم الراحمین۔
اگر چہ ایک نوع جرأت ہے۔ رجسٹری جواب کو ۲۰ کے تحت المکتوب نیا نامہ ہیں۔

والتسلیم مع الکرم

(فقیر احمد رضا قادری)

(اعلیٰ انوار، رہائش گاہ لاہور، لاہور)

اقتباسات

یہاں ہم شیخ الاسلام جامع الفضائل لایع انوار اہل شریعت آگاہ طریقت دستگاہ
حضرت مولانا الحاج مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب دیدہ کی کتابوں سے چند اقتباسات
پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے قرآن پاک سے خاتم النبین والی آیت اور احادیث
مبارکہ اول ما خلق اللہ لوری اور کنت نبیا و ادم بین السماء و الطین سے استدلال
کرتے ہوئے منکر جن ختم نبوت اور ختم نبوت کے نئے معنی گھڑنے والوں کو دندان شکن
جواب دیا اور فرمایا حق تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں آنحضرت ﷺ کو خاتم النبین فرما چکا ہے۔
اب کوئی ایسا زہ نہ نکل سکے گا کہ صفت علم و کلام باری تعالیٰ پر مقدم ہو۔ اس کے علاوہ مزید
عقلی و نقلی دلائل بھی دیئے ہیں۔

ان اقتباسات میں دیگر موضوعات یہ ہیں۔ نبی پاک ﷺ کا جامع اور انبیاء و کرام

لہذا کے جہاں پاک امتہا میں نبی کریم ﷺ کا تصور اور تداء امتہا خلیفہ ادب رسول ﷺ کا نام پاک سرکار ﷺ کو گراگوٹھے چھوٹا وغیرہ۔ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں ان موضوعات پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔ سب ادبی کی ابتدا، کب ادبی، خوارج کی ابتدا، اور تداء بواجب کیا ہے؟ اور اس کی ابتدا۔ دنیا کے اسلام کی معروفت شخصیت مکتب حرم مکہ اور یوپی مکتب فکر کے مولوی غلیل احمد انیسویں کے استاد احمد بن زینی واری کی رہنمائی میں شہرہ آفاق کتاب "الدرر السنیہ" کے مقالے سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حالات اور اس کے چند گمراہ کن عقائد بیان کئے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ان عقائد کا مضبوط دلیلوں سے رد بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی مایہ ناز کتاب "انوار احمدی" پر آپ کے پیرو مہر شہ صاحب المد والحدود مہاجر کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی اورو اور عربی دونوں زبانوں میں تھریٹ سو سو ہیں۔ جو اس تعارف میں شامل کی جا رہی ہیں۔

ان اقبہ حیات میں عنوانات قائم نہیں تھے، قارئین کی سہولت کے لئے عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔ اور آخر میں حضرت شیخ الاسلام کی وہ تقریر بھی شامل کی گئی ہے جو آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد حیدر اللہ خان نقشبندی حنفی وراثی کی کتاب "ورقہ الدردانی علی روقہ القادیانی" پر تحریر فرمائی ہے۔ یاد رہے کتاب "ورقہ الدردانی" ہمارے اس مجموعے "عقیدہ حقیم نبوت" کی تیسری جلد میں شامل ہے۔

۱. انوار احمدی

یہ کتاب حضور سرور عالم سید العرب والجمہ، عیسیٰ و مریم و نبیین رسول المفلحین سیدنا و مولانا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں، و فضل کل آداب پر مشتمل ہے۔

محال بودن خاتم النبیین شخص دیگر

اب اگر باغرض کوئی تمام ملائکہ و جن و انس وغیرہ کی عبادت کرے یہ توقع رکھے کہ ہم بھی ایسا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ممکن ہوگا؟ غور فرمائیے۔ یہ بھی ایک قسم کا جنون

سمجھا جائے گا خدائی علم جس شاذ اس سے اہد تک کی فضیلت اپنے حبیب ﷺ کو عطا کر چکا ازل کا حال تو کسی قدر معلوم ہوا اہد کا حال بھی آئندہ ان شاء اللہ معلوم ہوگا۔

شہ یہ ہے کہ جنت کی کنجیاں حضرت ﷺ ہی کے ہاتھ میں ہوں گی اور سلطنت جنت کی حضرت ﷺ ہی کو مستم ہے۔ پھر یہ خیال کہ کسی دوسرے کو بھی حضرت ﷺ کی ہی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اس خدائی میں تو اس کا ظہور ممکن نہیں، کیونکہ یہاں تو انحصار ازل وابد کا ہو گیا اب اس سے زیادہ اس خیال میں خامہ فرسائی کرنے تعلیمات کفر کی حکایت کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو طبع تو دور کنار خیال تک نہیں آسکتا کہ شرافت و فضیلت ذاتی میں حضرت کے ساتھ کسی قسم کی تساوی و سوتل ہے (چہ نسبت خاک را و علم پاک)۔ اسی تقریر سے یہ بات معلوم ہوتی کہ دوسرے شخص کا خاتم النبیین ہونا محال ہے۔ پھر بعض لوگ (یہاں کتاب تھریٹ الناس، مولوی قاسم نانوتوی کا رد کر رہے ہیں۔ مرتب غلط) بتویہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دوسرا خاتم النبیین ہونا محال و مستح ہے مگر یہ امتناع غیر ہوگا نہ بالذات جس سے امکان ذاتی کی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ امکان ذاتی اور امتناع غیرہ میں کچھ منادات نہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ وصف خاتم النبیین خاصہ آنحضرت ﷺ کا ہے جو دوسروں پر صادق نہیں ہو سکتا۔ اور موضوع لہ اس لقب کا ذات آنحضرت ﷺ ہے کہ عند الامتداد کوئی دوسرا اس مفہوم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ پس یہ مفہوم جزئی حقیقت ہے، اور کلیت مفہومی جو وضع سے قطع نظر کرتے ہیں معلوم ہوتی ہے، سبب وضع کے جاتی رہی۔ جیسا کہ عبد اللہ جب کسی شخص کے لئے وضع کیا جاتا ہے جزئی حقیقی ہو جاتا ہے اور مفہوم کلی لفظ کا اس کی جزئیت میں کچھ فرق نہیں لانا چاہئے اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ مثال بھی پورے طور پر یہاں تا سید نہیں دیتی اس لئے کہ عبد اللہ بین وقت وضع میں برابر دوسرا ہو جاتا ہے، بخلاف لفظ خاتم النبیین کے جب سے وضع نے اس کو وضع کیا ہے کبھی دوسرے پر اس کا اطلاق کیا ہی نہیں

اور نہ اطلاق اس کا سوائے ایک ذات کے دوسرے پر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ ختم ایجنہ کو کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایجنہ متحرکی نہیں ہو سکتی تاکہ دو شخص اس صفت کے ساتھ متصف ہوں۔ پھر جب عقل نے پہچانتی نقل ایک ذات کے انحصار کو مان لیا، اس کے نزدیک محال ہو گیا کہ دوسری ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو سکے اور بحسب متطوق لازم اولیٰ قولہ تعالیٰ مَا یَبْدُلُ الْفَعْلُ لَدُنْیَ (سورہ قی ۲۹) کے جب ابدال ہادیہ لقب مختص آنحضرت ﷺ کی کے لئے ظہر اتو جزئیات اس مفہوم کی ابدال ہادیہ کے لئے ہو گئی۔ کیونکہ یہ لقب قرآن شریف سے ثابت ہے ہو اطلاق قدیم ہے۔

اس مفہوم کی جزئیات میں کوئی شک نہیں اور یہ بات عبداللہ میں نہیں اب اس دعویٰ کا قضیہ ہے کہ (غیر متحرک) تمام انہیں بالامکان ہادیہ تامل ثابت ہو جائے گا یہ قضیہ محمل صحیح متطوق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ محمل جزئی حقیقی کا قی پر صحیح نہیں اور اگر بنظر اہل موضوع کے جزئی سمجھا جائے پھر خواہ وہ معین ہو خواہ غیر معین غیر موضوع محمول کا ہوگا اور ابھی معلوم ہوا کہ محمول جزئی حقیقی ہو تو اس کا محمل دوسری جزئی پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسا ”زید عمرو“ درست نہیں اور محمل مذکور کے عدم جواز کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاصہ کا محمل غیر ذی الخاصہ پر درست نہیں۔ جیسے ”الحصار بکاتب“ یا ”غیر آدم علیہ السلام ابو البشر“ یا ”زید ابو زید“ شئی زید اپنا آپ باپ ہے مثال آخری محمل نہ پر اس وجہ سے متطوق ہے کہ عمرو مثلاً زید کا باپ ہے تو یہ صفت اس کا خاصہ ہوگی۔ پھر یہ صفت اگر غیر عمرو و اطلاق کی جائے تو اس امر میں کہ موضوع غیر ذی الخاصہ ہے زید اور عمرو دونوں برابر ہوں گے پس اطلاق یوزید خاصہ کا اگر بکر پر صحیح ہو تو چاہیے کہ اس کی جہت سے زید پر بھی صحیح ہو کیونکہ غیر ذی الخاصہ ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ واللازم باطل فائس مزوم متبدل۔ اور قیاس نظر اس کے یہ تو ظاہر ہے کہ زید کا پدہ حقیقی جب عمرو و قیاس صفت دوسرے پر ہو کر صادق آسکے۔ **الحاصل** خاصہ ایک ہے کہ دوسرے

پر صادق نہیں آسکتا اور نہ دو خاصہ خاصہ ہوگا وھو خلف۔ لم اس کا یہ ہے کہ محمول کو چاہیے کہ ذاتی موضوع کا ہو یا عرضی۔ اور محمل ذاتی صدق آتا ہے جہاں مبداء محمول کا ذاتی موضوع کا ہو جیسے ”الانسان لائق“ یا صفت منظمہ ہو جیسے ”زید کاتب“ یا منزعہ ہو خواہ اضافت جیسے ”السماء فوقنا“، ”الاربعة زوج“۔ پھر جب مبداء محمول کا خاصہ کسی دوسری چیز کا ہو تو غیر ذی الخاصہ کی لذاتی ہو سکے گا نہ وصف منظمہ نہ منزعہ۔ اس سبب سے خاصہ کا محمل غیر ذی الخاصہ پر صحیح نہیں پس معلوم ہوا کہ ختم انہیں کا محمل غیر آنحضرت ﷺ پر صحیح نہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ نسبت حکم وقت محمل پیدا ہوتی ہے، پھر محمل پیدا ہوتی ہے، پھر محمل شئی نہیں تو نسبت حکم یہاں اور جب نسبت ہی کا پتہ نہ ہو تو جہت امکان کیونکر ثابت ہو سکے۔ اس لئے کہ جہت تو نسبت کی کیفیت کا نام ہے تو ضرور ہوا کہ ثبوت کیفیت کے پہلے ثبوت نسبت ہو کیونکہ ثبوت الشئی للشیء فرع ثبوت نسبت لہذا ہے۔ یا یوں کہتے کہ ثبوت العوضیہ ہم انقض۔ **الحاصل** اس سے معلوم ہوا کہ قضیہ مذکور غلط ہے۔

اور سنیہ محمول قضیہ کا جو جزئی حقیقی ہے اگر دوسری چیز پر محمل کیا جائے تو سلب الشئی عن نفسه لازم آئے گا۔ دیکھو اس محمل کی نظیر بعینہ ”زید عمرو“ ہے جو جب تک زید سے زیدیت یا عمرو سے عمرویت مسلوب نہ ہو عمرویت زید میں قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ سلب الشئی عن نفسه محال ہے۔ پھر یہ محال جو لازم آ رہا ہے وقت محمل ہے یعنی ہنوز نسبت ہی کا وجود نہیں ہوا کہ محال لازم آ گیا تا یہ امکان چہ رسد۔ اور علی سبیل التقریب اگر مساوی بھی ہو تو جب بھی امکان کو محمل نہ ملے اس تقریر سے بھی یہی ثابت ہے کہ وہ قضیہ باطل ہے، کیونکہ مستلزم محال محال ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ بھی منجملہ وجوہ امتناع الغیرہ ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ تقریر بالا سے مکان ذاتی کا وجود باطل ہو گیا اگر اس بطلان کو بھی منجملہ وجوہ امتناع الغیرہ کے تصور کر لیں تو امتناع کا پدہ خوب ہی بھاری ہو جائے گا

جس میں بطلان ذاتی یعنی امتناع ذاتی بھی شریک ہوگا۔ سو وہ دعویٰ امکان ذاتی کا کچا رہا اور اس دعویٰ کا بطلان اس تقریر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مفہوم خاتم النہین کا اگرچہ کلی ہے مگر کلیت اس کی ایسی نہیں جیسے انسان وغیرہ کی ہے اس لئے کہ انسان کے افراد کثیر و جملے میں کوئی قہاحت لازم نہیں آتی بلکہ موجود ہیں اختلاف خاتم النہین کے کہ اس کے معنی میں کثرت صدق آتی نہیں سکتی جیسے مرکز یا اول یا آخری مبداء۔

حال مرکز کا بنیہ کہ مرکز اس نقطہ کو کہتے ہیں کہ جتنے خطوط اس سے نکل کر محیط تک پہنچیں سب آپس میں برابر ہوں۔ وہ خطوط نصف قطر دائرہ ہوں گے جن کے ملحقہ کا نام مرکز ہے۔ پھر اگر ان خطوط کی ابتدا محیط دائرہ سے لے جائے تو مرکز منتهی ان خطوط کا ہوگا اور اگر مرکز سے لے جائے تو وہ مبداء ان کا ہوگا۔ ہر حال خواہ وہ مبداء ہو یا منتهی مرکز ایک نقطہ معین ہوگا جس کا فرض کرنا ہر جگہ مشکل اور تنہوں کے ممکن نہیں۔ اور اسی نقطہ میں یہ صفت قائم ہوگی کہ مبداء یا منتهی ان تمام خطوط کا ہے جو نصف قطر دائرہ ہو سکیں۔ اب اگر سوائے اس نقطہ معین کے دوسرا نقطہ فرض کریں اور کہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بھی مرکز اس دائرہ کا ہو تو یہ فرض محال ہوگا اس لئے کہ دو صفت مختلفہ (یعنی منتهی ان خطوط کا ہونا) دوسرے میں قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دوسرا نقطہ اس دائرہ میں جس جگہ فرض کیا جائے اصلی مرکز سے ہٹ کر ایک نصف قطر پر ہوگا تو جملہ خطوط مذکورہ کا مبداء یا منتهی ہونا تو درکنہ خود اس خط کا مبداء یا منتهی نہیں ہو سکتا جس پر وہ واقع ہے۔ اس لئے کہ آخر وہ خط بھی نصف قطر ہے اور ہر نصف قطر کا مبداء مرکز حقیقی ہونا لازم ہے ورنہ خط نصف قطر نہ ہوگا۔ **الحاصل** مصداق مرکز کا اگر دوسرا فرض کیا جائے تو انسلاخ الشیء عن لوازمہ بل عن ذاتہ لازم آجائے گا اور یہ محال لذاتہ ہے۔ اب اس دائرہ کے کسی نقطہ میں صدا حیت اور امکان نہیں کہ مرکز اور منتهی ان خطوط کا بن سکے۔ یہاں تک کہ اگر خود واضح اس دائرہ کا چاہے کہ کسی دوسرے نقطہ

کو اس دائرہ کا مرکز قرار دے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی میں صدا حیت ہی نہیں۔ ہاں وقت دائرہ کھینچنے کے ممکن تھا کہ جس نقطہ کو چاہتا مرکز بنا دیتا لیکن جب اس نقطہ کو معین کر چکا تو سب نقطہ موجودہ و غیر موجودہ کو اس دائرہ کے ایسی کلی حاصل ہو گئے کہ اب کوئی مرکز نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مرکز کوئی شے موجود فی الخارج نہیں وجود اس کا صرف علم میں ہے کیونکہ مرکز بھی ایک نقطہ ہے اور ماہیت نقطہ کی یہی ہے کہ طرف خط نہ ہو اور ظاہر ہے کہ خود خط یا نقطہ موجود نہیں ورنہ ترکیب سطح کا خطوط سے لازم آئے گا جو باطل ہے۔ پھر جب خط ہی کا وجود نہیں تو مرکز جو طرف اس کا ہے کہاں۔ مگر باوجود اس کے مرکز ایک معین شے ہے اس لئے اس دائرہ یا گمہ پر اطلاق دائرہ کا جب ہی ہوگا کہ نسبت محیط کی مرکز کے ساتھ ہر جہت میں برابر ہو اور اگر مرکز ہی نہ ہو جو احد المتعینین ہے تو نسبت کہی۔ پھر جب سے کہ مرکز معین ہو اور صفت نقطہ اس کی یعنی منتهی منہج خطوط مذکورہ کا ہونا بھی اس پر صدق آتی ہے۔ ہر چند یہ صفت بھی کلی ہے مگر کلیت اس کی بھی مثل کلیت مرکز کے ہے کہ قبل تعین مصداق کے علی سبیل البدیہیت مصداق اس کے بہت سے ہو سکتے ہیں اور جب مصداق معین ہو گیا اب احتمال کثرت کا جانا رہا۔ پس یہ صفت اگرچہ کہ علم مرکز کا نہیں مگر اختصاص میں اس درجہ کو پہنچی ہوئی ہے کہ عند اطلاق سوائے اس مرکز کے جو بڑی حقیقی ہے دوسرے کے طرف ذہن منتقل ہوئی نہیں سکتی اسی طرح خاتم النہین کا مفہوم کہ عند اطلاق سوائے اس ایک ذات خاص کے دوسرا کوئی مقبول نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ بعد تعین مصداق کے مرکز اور مبداء اور انتہا میں کثرت نہیں آ سکتی اسی طرح اول و آخر سلسلہ کا مبداء اور منتهی ہوگا وہاں بھی اس قسم کی تقریر جاری ہوگی۔ چونکہ خاتم النہین کے معنی بھی منعجائے معینین ہے اس سبب سے یہ بھی اس قسم کی کلی ہوگی کہ بعد تعین مصداق کے جزئی حقیقی ہو جائے اور سوائے ایک ذات کے دوسرے پر صادق نہ آ سکتے ہاں کلیت اس کی قبل تعین مصداق متحقق ہے کہ علی سبیل البدیہیت بہت افراد پر صادق آ سکتی تھی جیسے مرکز مثلاً مذکور ہیں۔

حضور اقدس ﷺ ازل سے وصف خاتم النعمین سے متصف ہیں۔

اب یہ دیکھا جائے کہ مصداق اس کا کب سے معین ہوا سو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابتداء عالم امکان سے جس قسم کا وجود فرض کیا جائے ہر وقت آنحضرت ﷺ اس صفت خاصہ کے ساتھ متصف ہیں کیونکہ حق تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں آنحضرت ﷺ کو خاتم النعمین فرما چکا ہے۔ اب گونا گویا زمانہ نقل سکے گا کہ صفت عام و کلام باری تعالیٰ پر مقدم ہو۔ پھر تعین ذات خاصہ اور تصادف اس صفت خاصہ کے لئے وجود خارجی شرط نہیں جیسے مرکز میں ابھی معلوم ہوا اور قطع نظر اس کے خود آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے اور جس کو حکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ کنت نبیا و ادم بین الماء والطین یعنی بنو آدم بعد پانی اور کچھڑ میں تھے اور میں نبی (ﷺ) تھا۔ اب ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ازل سے متصف اس صفت خاصہ کے ساتھ ہیں اور جو تہذبات آنحضرت ﷺ کے ہر عالم میں ہوئے ہیں اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے زکین جوانی وغیرہ کہ ذات ہر وقت میں محفوظ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وتقلب فی الساجدین۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے مسابک الخفاء میں نقل کیا ہے وقد قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فی تاویل قول اللہ وتقلب فی الساجدین ای تقلب من اصلاص طاهرة من اب بعد اب الی ان جعلک نبیا۔ اسی مضمون کو حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی نے نظم میں لکھا ہے۔

تنقل احمد نور عظیم تلالا فی جبین الساجدینا
تقلب فیہم قرنا فقرنا الی ان جاء غیر المرسلینا
ذکرہ الامام السیوطی رحمہ اللہ فی مسابک الخفاء۔

اور حافظ انصاری بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔

نبی الہدی المختار من الہاشم فعن فخرہم فلیقصر المتناول
تنقل فی اصلاص قوم تشریفوا بہ مثل ما للبدر تلک المنازل
ذکرہ السیوطی رحمہ اللہ فی المقامات السندسیہ۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ عالم شہادت کے پہلے بھی ذات آنحضرت ﷺ کی محفوظ تھی کیونکہ تقلب صفت ہے اور تمام اور قیام صفت کا بغیر ذات موصوف کے محال ہے۔ اس عالم میں تشریف فرما ہونے کے پیشتر آدم (علیہ السلام) سے پہلے بھی آنحضرت ﷺ موجود تھے جو کنت نبیا اور اول ما خلق اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوا اور بعد آدم (علیہ السلام) کے بھی جو وتقلب فی الساجدین سے معلوم ہوا۔

الحاصل وجود جزئی حضرت ﷺ کا ثابت ہے اگرچہ اطوار وجود مختلف ہوں اور حال جزئیات میں تصادف اس صفت کے ساتھ بھی موجود ہوا پھر خاتم النعمین کے جزئی حقیقی ہونے میں کیا کام۔ اگر کہا جائے کہ اس تقریر سے خاتم النعمین میں دوسرے اعلام کے ایک عام ہوجانے کا تو اس میں فضیلت ہی کیا ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے علم کی حقیقت معلوم کر لیجئے کہ ہر جماعت انسان اپنے مافی الخیر ظاہر کرنے میں متجان اس امر کی ہے کہ ہر چیز کے مقابلہ میں یہ لفظ مقرر کرے تاکہ جو شخص اس وضع سے واقف ہو وہ لفظ سننے ہی سمجھ جائے کہ مقصود مقسم کا یہ ہے۔ اب اس وضع کے وقت یہ ضرور نہیں کہ اس لفظ میں کوئی معنی ہوگی ہوں بلکہ حروف ہی سے چند حروف کے کرب جو لفظ ترکیب دے دیا جائے وہی علم ہوجائے گا اور اگر کوئی لفظ معنی دار علم ہو تو معنی سبقت اس میں نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقریر علم کا صرف اس واسطے ہے کہ اس کے کہنے سے ذات معینہ معلوم ہوجائے اور ان صفت کے۔ سوائے ذات کے ایک دوسرے معنی پر بھی اس سے دلالت ہوتی ہے

مثلاً عالم کہ اس سے ذات مع صفت علم سمجھی جاتی ہے اور صفت کا مبداء اس ذات میں موجود ہوگا اور علم میں یہ بات نہیں۔ اب دیکھئے کہ صفت ختم نبوت کی آنحضرت ﷺ کی ذات مبارک میں ازل سے قائم ہے جیسے ابھی مذکور ہو مگر صفت مختص ہونے کی وجہ سے انحصار اس صفت کا ذات مبارک میں ہے۔ اس انحصار سے یہ لازم نہیں آتا کہ لفظ خاتم النبیین علم ہو جائے کیونکہ یہ لفظ ذات مع الصفت پر دلالت کرتا ہے نہ صرف ذات پر۔

الحاصل صفت خاتمیت آنحضرت ﷺ کے لئے لازماً واجباً مستلزم ہوئی۔ اب کسی دوسرے کا اتنا صاف اس صفت مختص کے ساتھ محال ہے جیسے کہ سوائے نیکے خصوصہ کے متصف بصفات مرکزیت ہو کسی دوسرے لفظ کا دائرہ خاص میں محال ہے۔ اب ہم ذرا ان صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ خیالات کہاں ہیں جو کل بدعة ضلالة پڑت پڑت کے ایک عالم کو روزخ میں لے جا رہے تھے۔ کیا اس قسم کی بحث فلسفی بھی کہیں قرآن و حدیث میں وارد ہے یا قرآن و حدیث میں کسی نے کی تھی؟ پھر ایسی بدعت قبیلہ کے مرتکب ہو کر بحسب واقع کیا استحقاق پیدا کیا اور اس مسئلہ میں جب تک بحث ہوتی رہے گی اس کا گناہ کس کی گردن پر۔ ویسے حدیث شریف میں وارد ہے فی المشکوۃ وعن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ من سن فی الاسلام سنة سبہ کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بیہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئ (الحدیث رواہ مسلم) یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص اسلام میں برائے طریقہ نکالے تو علامہ اس جرم ارتکاب کے جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہیں سب کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ (روایت کیا اس قسم سے اساتذہ)

بھلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں، وہی آپ کے نزدیک بھی رہتے تو اس میں کیا نقصان تھا؟ کیا اس میں بھی کوئی شرک

و بدعت رکھی تھی جو شمشاد نے نکالے گئے۔ یہ تو بتلائیے کہ ہمارے حضرت ﷺ نے آپ کے حق میں ایسی کوئی بدعت کی تھی جو اس کا بدلہ ایسے طور پر کیا جا رہا ہے کہ نفسیت خاصہ کا مستلزم ہونا مطلقاً ناگوار ہے۔ یہاں تک کہ جب دیکھ کہ خود حق تعالیٰ فرم رہا ہے کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں کمال تشویش ہوئی کہ ہائے نفسیت مختص ثابت ہوئی جاتی ہے جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ دین اسلام میں نہ ملا فلاسفہ معاندین کی طرف رجوع کیا اور امکان الہی کی شمشیر وہم ان سے لے کر میدان میں آکھڑے ہوئے۔ افسوس ہے اس دن میں یہ بھی نہ سوچا کہ معتقدین سادہ کو اختلاف اس خاتم فرضی کا کس قدر کٹھنیں جھکانے کا مقابلہ دین سادہ کے دلوں پر اس تقریر معقولی کا اتنا ضرور اثر ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی خاتمیت میں کسی قدر شک پڑ گیا گو قافیہ معمولی کو نہ سمجھے ہوں۔ چنانچہ بعض انتہا نے اس بنا پر الف و لام خاتم النبیین سے یہ بات بنائی کہ حضرت ﷺ ان نبیوں کے خاتم ہیں جو گزر چکے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ جو انبیاء پیدا ہوں گے ان کا خاتم کوئی اور ہوگا؟ (معذ اللہ)۔ اس تقریر نے کہاں تک پہنچا دیا کہ قرآن کا انکار ہونے لگا۔ ذرا سوچئے تو کسا آنحضرت ﷺ کے ربوہ خاتم النبیین ہونے میں یہ احتمالات لگائے جاتے تو کس قدر حضرت ﷺ پر شاق ہوتا۔

حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو حضور ﷺ ہی کی اتباع کرتے:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف توراۃ کے مطہرہ کا بارادہ کیا تھا اس پر آنحضرت ﷺ کی حالت کیسی متغیر ہو گئی کہ چہرہ مبارک سے آثار غضب پیدا تھے اور باوجود اس خلق عظیم کے ایسے صحابی علیہ السلام القدر پر کیسا عتاب فرمایا کہ جس کا بیان نہیں، جو لوگ مذاق اقرب و اخلاص سے واقف ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر خود موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا راہ نہ پاتے تو سوائے میری اتباع کے ان سے کچھ نہ بن پڑتی۔ دیکھ لیجئے وہ روایت مشکوٰۃ

شریف میں ہے۔ یعنی روایت ہے حضرت جابرؓ سے کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے تورات کا نسخہ لاکر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ حضور ﷺ خاموش ہو گئے۔ دو گے پڑھنے۔ ادھر چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ دیکھ کر کہا۔ اے عمرؓ تم بتاؤ، ہو گئے کیا چہرہ مبارک کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمرؓ نے یہ دیکھتے ہی کہنے لگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں خدا و رسول کے غضب سے۔ ہم راضی ہیں اپنے پروردگار اور دین اسلام اور اپنے نبی حضرت محمد ﷺ سے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں خارج ہوتے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو ضرور گمراہ ہو جاتے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانہ کو پاتے تو میری ہی اطاعت کرتے۔ اور روایت احمد و بیہقی میں وما وسعد الا اتباعی ہے یعنی سوائے میری اتباع ان سے کچھ بن نہ پڑتی۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ مجھے صحابی باخلاص کی صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع غیور ہوئی تو کسی زید و عمرو کی اس تقریر سے جو خود نہایت میں شک و ال دہی ہے، کیسی اذیت پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جائے گی، ہرگز نہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (سورۃ الاحزاب: ۵۷)

ترجمہ: جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو عنت کرے گا ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں اور مہین کر رکھا ہے ان کے واسطے عذاب کا عذاب۔

نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى تَوْفِيقَ الْإِدْبِ وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

سَمَاعُ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّلَاةُ وَالْإِنْمَاءُ كَالْإِسْلَامِ

روایات کثیر سے ثابت ہے کہ ایک فرشتہ تمام روئے زمین کے درود سنتا ہے اور خدمت میں آنحضرت ﷺ کے عرض کرتا ہے اور اس کو وہی ہی عمت دی گئی ہے جیسے ان

دو فرشتوں کو دی گئی ہے جو اس کام پر مقرر ہیں کہ درود پڑھنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا کریں جن کا حال احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جب اتنی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض فرشتوں کے پاس قرب و بعد یکساں ہے اور ان واحد میں ہر شخص کی آواز برابر سنتے ہیں تو اب اہل ایمان کو آنحضرت ﷺ کے احاطہ علمی میں شک کا کیا موقع ہوگا؟ اس لئے مبنی شک و انکار کا یہی تھا کہ اس میں شرک فی اہلست لازم آتا ہے۔ پھر جب آنحضرت ﷺ کے خدام میں یہ صفت موجود ہے تو چاہیے کہ خود آنحضرت ﷺ میں بطریق اولیٰ بوجہ اتم ہو۔ چنانچہ خود آنحضرت ﷺ نے اس کی تصریح فرمادی کما فی الطبرانی لیس من عید یصلی علی الا بلغنی صوہ قلنا یا رسول اللہ ﷺ وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاكمل اجساد الانبیاء (تذکرہ ابن جریر فی الجوابۃ) ترجمہ: فرمایا جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی آواز سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ ﷺ فرمایا ہاں خدائے تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔ رہی یہ بات کہ جب حضرت خود سنتے ہیں تو پھر درود و سلام پہنچانے پر جواتے عظیم الشان و کثیر التعداد فرشتے مقرر ہیں جن کا حال کچھ معوم ہوا اور کچھ معلوم ہوگا اس سے کیا فائدہ؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ آخر حق تعالیٰ کے حضور میں بھی اعمال بذریعہ ملائک پیش ہوا کرتے ہیں اور باوجود اس کے صفت علمیہ کا انکار ممکن نہیں۔ حاصل یہ کہ شے واحد کے حصول علم کے طریقے اگر متعدد و مختلف ہوں تو کچھ قہرحت لازم نہیں آتی بلکہ اس سے کمال قدرت و عظمت الہی معوم ہوتی ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ کے علم کے بھی دو طریقے کھلے گئے ہیں، ایک یہ کہ صفت علمیہ جو کمال نشاء اللہ فی ہے عطا کی گئی تاکہ اس کے حاصل کرنے میں افضل مخلوقات کی احتیاج ملائک کے طرف نہ ہو جو فی الحقیقت خدام آپ ﷺ کے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ عظیم الشان ملائک

پڑھا جائے فرشتہ پہنچا دیا کرتا ہے۔ فہم سامعین کی روایت دوسری حدیثوں سے ثابت ہے چنانچہ زرقانی شرح مواہب میں روایت ہے۔ **حَدَّثَنَا النَّاسُ بِمَا يَعْرِفُونَ التَّوْبُونَ** ان یکذب اللہ ورسولہ (ردالہ من علی ورنہ دہونی بخاری مؤلف ہے)۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بیان کرو تم لوگوں سے وہ باتیں جو وہ پہچانتے ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول ﷺ کی تکذیب ہو جائے۔۔۔۔۔ یعنی ایسی باتیں کہنا چاہیے کہ مخاطب کی سمجھ میں آسکیں اور اسی مضمون کی مؤید یہ بھی حدیث ہے جو زرقانی میں مروی ہے وروی الحسن بن سفیان عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوفیہ امرت ان اخاطب الناس علی قدر عقولہم قال الحافظ وسندہ ضعیف جدا لا موضوع۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حکم کیا گیا میں کہ خطاب کروں لوگوں سے ان کی عقول کے موافق۔

اس وجہ سے جو دقائق شب معراج میں آنحضرت ﷺ نے ملاحظہ فرمائے ہر شخص سے بیان نہ فرمایا بلکہ ہر ایک کو اس کے حوصلے کے موافق خبر دی۔ چنانچہ توفیقی احیاء معراج میں صاحب مواہب نے اسکی تصریح کی ہے۔ **الحاصل** کسی مصلحت سے آنحضرت ﷺ نے اس موقع میں علم ذاتی کی تصریح نہ فرمائی جو دوسری احادیث میں مصرح ہے، ورنہ کچھ میں نہیں آتا کہ حق تعالیٰ ایک فرشتہ کو تو اس قدر علم سے سرفراز کرے اور خاص اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس سے ممتاز نہ فرمائے بسبب غرابت مقام کے اسی پر اقتصار کیا گیا۔ یہاں کلام اس میں تھا کہ تمام روئے زمین پر جس قدر درود پڑھے جاتے ہیں سب کو ایک فرشتہ سنتا ہے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اسی وقت عرض کر دیتا ہے۔ اور یہ طریقہ سوائے اس کے ہے جو عرض سے ہو کہ حضور ﷺ کی خدمت میں درود گزارنا جاتا ہے اور سوائے اس کے علیحدہ فرشتے بھی مقرر ہیں جو درود حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ من صلی علی صلوٰۃ جاری ہی بہا ملک فافزل

بلغہ عنی عشر اوفل لہ لو کان من ہذہ العشرة واحدة لدخلت معی الجنة وحده لک شفاعتی (ردالہ من علی ورنہ دہونی بخاری مؤلف ہے)۔ ترجمہ: فرمایا رسول ﷺ نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اسے ایک فرشتہ وہ درود میرے پاس لاتا ہے پس میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے دس درود اس کو پہنچا اور کہہ دے اگر ان دس میں سے ایک بھی ہو تو تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور میں تیری شفاعت کروں۔ اور اسی طرح سلام پہنچانے کے لئے بھی کئی فرشتے مقرر ہیں کہ ہمیشہ اسی تلاش میں پھر آکرتے ہیں پھر جہاں کسی نے سلام عرض کیا فوراً گزران دیتے ہیں چنانچہ مسالک الہداء میں روایت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان اللہ عادل لکنہ مہینا حین یبلغونی عن امتی السلام (ردالہ من علی ورنہ دہونی بخاری مؤلف ہے)۔ ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حق تعالیٰ نے کئی فرشتے مقرر کئے ہیں کہ یہاں تک کیا کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں مجھ کو سلام میری امت کا۔

پس معلوم ہوا کہ جیسے درود گزارنے جانے کے دروازے ہیں اسی طرح سلام عرض ہونے کے بھی دروازے ہیں ایک جبرئیل علیہ السلام دوسرے یہ وائیک۔ من سب اس مقام کے اور بہت سی حدیثیں صحیح وضعیف وغیرہ ہیں۔ بملکہ ان کے دو تین حدیثیں یہاں بیان کی جاتی ہیں ہر چند بعض محدثین نے ان میں کلام کیا ہے مگر ہم اتباع ان محدثین کا کرتے ہیں جنہوں نے ان کو روایت کیا ہے۔ قسطنطینی درود میرے مسالک الہداء کی اس حدیث کو نقل کیا۔ عن انس بن مالک عن النبی ﷺ قال من صلی علی صلوٰۃ تعظیما الحقی جعل اللہ من تلک الکلمة ملکا جناح لہ فی المشرق وجناح لہ فی المغرب ورجلاہ فی تخوم الارض وعنفہ ملتویہ تحت العرش بقول اللہ تعالیٰ لہ صل علی عبدی کما صلی علی نبی فہو بصلی

عليه الى يوم القيمة (رواہ ابن شاذان فی الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و ابوالحسن)۔
ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص مجھ پر ایک درود پڑھے میرے حق کی تعظیم کے واسطے
تو حق تعالیٰ اس نفل سے ایک فرشتہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ ایک بازو اس کا مشرق میں ہوتا ہے اور
ایک مغرب میں اور پاؤں زمین کے نیچے اور عرش کے نیچے اس کی گردن جھکی ہوتی ہے۔ اللہ
تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ تو درود پڑھا اس میرے بندے پر جیسا کہ اس نے میرے نبی ﷺ پر
درود پڑھا تو وہ قیامت تک اس پر درود پڑھتا رہے گا۔ روایت کیا اس کو ابن شاذان نے اپنی
کتاب ترمذی اور ابوداؤد میں اور ابن ماجہ نے۔ اور یہ روایت بھی مسالک
الحنافہ میں ہے وعن معاذ بن جبل ؓ قال قال رسول الله ﷺ ان الله
اعطاني ما لم يعط احدا من الانبياء وفضلني عليهم وجعل لامني في
الصلاة على افضل الدرجات وعند قبري ملكا يقال له منطوش راسه
تحت العرش ورجلاه في تخوم الارض السقلى وله ثمانون الف جناح في
كل جناح ثمانون الف وريشة تحت كل ريشة ثمانون الف ريشة تحت كل
ريشة لسان يسبح الله تعالى ويحمده وليستغفر لمن يصلي على من امتي
ومن لدن راسه الى بطون قدميه اقواه ولسن وريش وزغب ليس فيه موضع
شبر الا وفيه لسان يسبح الله تعالى ويحمده ويستغفر لمن يصلي على من
امتي حتى يموت (رواہ ابن مسكويه و هو غريب منكر بن نوح الوضع لانه عليه) فرمایا
رسول اللہ ﷺ نے کہ حق تعالیٰ نے مجھے دو تہے دیئے ہیں جو کسی نبی کو نہ ملے اور مجھ کو سب
نبیوں پر فضیلت دی۔ اور اسی درجے مقرر کئے میری امت کے لئے مجھ پر درود پڑھنے میں
متبعین فرمایا میری قبر کے پاس ایک فرشتہ جس کا نام منطوش ہے اس کا سر عرش کے نیچے اور
پاؤں زمین کے نیچے اس کے اسی ہزار ہزاروں میں اسی ہزار ہزار نیچے ہر پر کے

اسی ہزار رو گئے اور ہر رو گئے کے نیچے ایک زبان ہے جس سے تسبیح و تحمید اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا ہے
اور اس شخص کے لئے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھے اس کے سر سے
بدن کے نیچے تک تمام من اور بائیں اور پر اور رو گئے میں کہیں بالشت بھر جگہ اس میں ایسی نہیں کہ
جس میں زبان نہ ہو اور اس کا کام یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید اللہ تعالیٰ کی اور طلب مغفرت ان
لوگوں کے حق میں کیا کرے جو مجھ پر درود پڑھا کرتے ہیں مرنے تک۔ (روایت ہے ابن ماجہ نے)
نماز میں رسول اللہ ﷺ کا تصور اور ندا:

اب یہاں یہ امر پیش نظر ہے کہ اس سلام کی کس قدر وقعت ہے جو بین نماز میں
ضروری ٹھہرایا گیا، حالانکہ نماز عبادت محض ہے اور ظاہر ہے کہ عبادت میں توجہ صرف معبود
حقیقی کی طرف چاہیے اگر کہا جائے کہ وہ سلام جو التحیات میں پڑھا جاتا ہے یعنی السلام
علیک ایہا النبی اس سے خطاب مقصود نہیں بلکہ حکایت ہے شب معراج کی۔ تو اس
کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں التحیات کا کوئی مطلب ہی نہ ہوا صرف الفاظ ہی رو گئے
نہ التحیات للہ سے تمام تحیات اللہ تعالیٰ کے لئے ہوئے کا اعتراف ہوا، نہ الشہد ان
لا الہ الا اللہ سے توحید پر شہادت ہوئی۔ حالانکہ جب رسول اکرم ﷺ نے التحیات کی
تعلیم فرمائی یہ نہ کہا کہ شب معراج میں اس قسم کا مخاطبہ ہوا تھا اور بطور حکایت اس کو پڑھنا
چاہیے۔ حدیث تعلیم التحیات کی یہ ہے جس کو ابن تیمیہ نے منہجی الاخبار میں روایت کیا ہے۔
عن ابی سعید ؓ قال علمنی رسول الله ﷺ الشہد کفی بین کفہ کما
یعلمنی السورۃ من القرآن التحیات للہ والصلوات والطیات السلام
علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہا وعلى عباد اللہ
الصالحین الشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً عبده ورسوله۔ رواہ
الجماعۃ وفى لفظ ان النبی ﷺ قال اذا قعد احدکم فی الصلوة فلیقل

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَذِكْرُهُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا
فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي
آخِرِهِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ كُنَّا
نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُضَ عَلَيْنَا التَّسْبِيحَ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ
وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
ذَكَرَهُ الدَّارِقُطَنِيُّ وَقَالَ اسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَرَضَ - ترجمہ -
خداوند ان تینوں روایتوں کا یہ ہے کہ روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے کہ تہجد
فرض ہونے کے پیشتر ہم لوگ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ
کہا کرتے تھے۔ پس فرمایا حضور ﷺ نے کہ ایسا مت کہو، پس جب کوئی نماز میں بیٹھو تو
چاہیے کہ کہے التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ آخر تک اور سکھایا مجھ کو حضور نے یہ اُتیات میرا تھا اپنے ہاتھ
میں لے کر جیسا کوئی سورۃ قرآن کا تعلیم فرماتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب تم نے وعلی عباد
اللہ الصالحین کہا تو گویا سلام کیا تم نے ہر بندۂ صالح پر خواہ آسمان میں ہو ویا زمین میں،
روایت کیا اس کو اہل صحابہ سے اور امام احمد بن حنبل اور دارقطنی نے بحسب تفصیل مذکور۔ پھر کہا
ان تین یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے التحیات ہی پر رضوان اللہ بہہ زمین پر فرض تھی۔ اسی
مخلصاً ہر چند الفاظ التَّحِيَّاتِ کے مختلف طور پر وارد ہیں مگر جن میں السَّلَامُ
علیک ایہا النبی ﷺ سے مروی ہے ان احادیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد،
ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے روایت کی ہے۔
(کئی کئی احادیث)۔ ان روایات سے کہی میں یہ بات نہیں ہے کہ دو سلام بطور حکایت
پڑھا جائے پھر جب حکایت ہونا اس کا ثابت نہ ہو تو معنی مقصود بالذات ہوئے جس سے
ثابت ہوا کہ بطور انشاء کہا جائے جیسا کہ شیخ عابد سندھی رحمہ اللہ نے طوابع الاوار شرح روز
میں اس کی تصریح کی ہے۔ کما سبجی

دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ السَّلام علی جبرئیل و مکیائیل اور یہ روایت
امام محمد بن حنبل السَّلام علی فلان وفلان کہا کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے اس سے منع
فرمایا اور ارشاد کیا کہ جب تم السَّلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہو گے تو
تمہارا سلام تمام مقررین و مرسلین و صالحین کو پہنچ جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سلام بطور
انشاء ہے، نہ بطور حکایت۔ اگرچہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کو بھی اسی تعلیم میں سلام پہنچ سکتا تھا
لیکن چونکہ اس میں کوئی خصوصیت آنحضرت ﷺ کی نہیں رہتی تھی اس لئے ضرور ہوا کہ
بحسب مرتبہ آنحضرت ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کے ساتھ سلام عرض کرے اور تکمیل
تحیت کے واسطے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی زیادہ کرے جس سے اعتناء باشتان اس سلام کا
ظاہر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جیسا السَّلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
انشاء ہے ویسا ہی السَّلام علیک بھی انشاء ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے السَّلام علیک ایہا النبی جس میں خطاب وندا ہے
متواتر ہے بتواتر لفظی اگر معنی اس سے مراد نہ لئے جائیں تو ایک قسم کا نسخ لازم آئے گا۔
پھر دلیل نسخ کو چاہیے کہ وہی ہی قطعی ہو اور غلطی شب معراج کا حادثہ صحیح سے اترتا ہے
ہو جائے جب بھی اس متواتر کا نسخ اس سے نہ ہو سکے گا اس لئے کہ ان کو وہ احادیث احاد
ہوں گی جس میں قطعیت نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس حدیث کو اس کے ساتھ کچھ نسبت نہیں غلطی
الامر یہ ہے کہ حدیث دونوں کی ایک ہوگی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اس کی حکایت
ہو۔ بلکہ وہاں جیسا حق تعالیٰ نے بطور انشاء فرمایا تھا ویسا ہی یہاں مصلی بطور انشاء عرض
کرتا ہے۔ الحاصل بعد تصحیح ان احادیث کے اس متواتر کے نسخ کے لئے یہ بات ضرور
ہے کہ بطور حکایت پڑھنے کے امر بتواتر ثابت کیا جائے واثابیس فلیس۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب آئے شریفہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ نَزَلُ بِوَيْ سَاحِبِہِ

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سلام کا طریقہ تو ہم نے جان لیا صلوٰۃ کا طور ارشاد فرمائیے۔ چنانچہ درمنثور میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ واخرج ابن ابی سعید واحمد بن حمید والبخاری والنسائی وابن ماجہ وابن مردويه عن ابی سعید الخدری قال قلنا یا رسول اللہ ﷺ هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلوة قال قولوا اللهم صل على محمد (الصلوة) امام شافعی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں لکھا ہے کہ مراد اس سلام سے جس کی نسبت صحابہ نے اپنا علم ظاہر کیا سلام تشہد ہے۔ یعنی السلام عليك ايها النبي حيث قال والمراد بقولهم السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلوة عليك فاعلمهم ايها في التشهد من قولهم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته فيكون المراد بقولهم فكيف نصلي عليك اي بعد التشهد فانه البيهقي اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ سلام انشاء تحت تھا اس لئے کہ سلموا کے انتقال میں اس کو قرار دیا تھا اور انتقال کے لئے انشاء کی ضرورت ہے حکایت مفید نہیں ہو سکتی۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سلام عرض کرنا آنحضرت ﷺ پر کئی مواقع میں واجب ہے ایک تشہد اخیر میں اور اہل شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرا نام مبارک آپ کا سن کر قیصر اہل قبر شریف کے پاس حاضر ہو۔ حيث قال في القول البدیع وللعلم انه يرتقى درجة التسليم عليه وسلم الى الوجوب في مواضع الاول في التشهد الاخير نص عليه الشافعي رحمه الله عليه الثاني ما نقله الحلبي انه يجب التسليم على النبي ﷺ كلما ذكر وفي الشفاء نقلاً عن القاضي ابی بکر بن بکر نزلت هذه الآية على النبي ﷺ فامرہ الله اصحابه ان تسلموا عليه وكذلك من بعدهم امروا ان يسلموا على النبي ﷺ عند حضورهم فبرہ وعند ذكرہ۔

چھٹی دلیل شیخ عابد سندھی رحمہ اللہ نے طوابع الاثر اور شرح در مختار میں لکھا ہے کہ السلام عليك ايها النبي کے معنی کو مقصود ہائذات مجھے اور بطور انشاء سلام عرض کرے۔ كما قال ويقصد بالفاظ التشهد معانيها حال كون تلك الالفاظ مرارة له اي مقصودة لنفسه على وجه الانشاء وكأنه يحيى الله تعالى ويسلم على نبيه ﷺ بقوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته فان قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيًا في الصلوة اجيب عن ذلك باجوبة۔

نادرہ ندائے غیب کے سلسلہ میں جب استدلال السلام عليك ايها النبي کے ساتھ کیا جائے تو بعض لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں نہ مقصود نہیں بلکہ یہ حکایت ہے مخاطبہ شب معراج کی۔ پھر جوان سے پوچھا جائے کہ کیا اس حدیث کو مانتے ہو تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث مانی جائے تو اس سے آنحضرت ﷺ کا عرض پر جانا ثابت ہوتا ہے حالانکہ سدرۃ المنتہی سے اس طرف جائے میں کوئی حدیث صحیح یا حسن محدثین کے پاس ثابت نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر نماز کی التیات کو حکایت اس کی قرار دیں تو چاہیے کہ محکی عند کو اپنے قواعد کے موافق ثابت کریں یا مان لیں اور اگر محکی عند کا انکار ہے تو حکایت کا نام نہ لیں۔ اس کے کیا معنی کہ حکایت میں تو وہ زور و شور اور محکی عند سے بالکل انکار کیا، اس کو انہی لہجے کی حکایت سمجھی ہے جس میں محکی عند سے کچھ بحث نہیں۔ الحاصل ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں آنحضرت ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر سلام عرض کرے اور شک نہ کرے کہ اس میں شرک فی العبادت ہوگا کیونکہ جب شارع کی طرف سے اس کا امر ہو گیا تو اب جتنے خیالات اس کے خلاف میں ہوں وہ سب بیہودہ اور فاسد سمجھے جائیں گے اس میں تعلل ایسا ہوگا جیسے ہمیں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے میں تعلل کیا تھا۔ اب یہ

بات معلوم کرنا چاہیے کہ جب اس سلام کا یہ رتبہ ہوا کہ ایک حصہ عبادت بخندہ یعنی غمزہ کا اس کے لئے خاص کیا گیا تو دوسرے اوقات میں ہم لوگوں کو کس قدر اہتمام و آداب چاہیے ہر چند کہ عوام الناس اس قسم کے امور سے مرفوع اقلیم ہیں کیونکہ ان کو تو اسی قدر کافی ہے کہ جتنا شارع نے ضروری بتایا اتنا کر دیا مگر اہل عقل و تمیز کو چاہیے کہ ایسے امور میں غور و فکر کیا کریں اور ادب سیکھیں، العاقل فکلفہ الاشارة۔ الغرض جب کسی وقت خاص میں سلام عرض کرے تو چاہیے کہ کمال ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور دست بستہ ہو کر السلام علیک یا سیدنا رسول اللہ السلام علیک یا سیدنا سید الاولین والآخرین وغیرہ سینہ جن میں حضرت ﷺ کی عظمت معلوم ہو عرض کرے۔ اب یہاں شاید کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ قیام تشبیہ یا عبادت ہے اور وہ جائز نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے جب عین عبادت میں یہ سلام جائز ہو تو تشبیہ یا عبادت میں کیوں نہ ہو۔ اگر کہا جائے کہ قوموا للہ فانہن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام خاص اللہ کے واسطے چاہیے تو ہم کہیں گے کہ تب شک نماز کا قیام خاص اللہ کے واسطے ہے اور اگر مطلق قیام کی اس میں تخصیص ہوتی تو لفظ للہ کی ضرورت نہ تھی۔ خلاصہ یہ کہ اس آپ شریفہ سے نہ رکا قیام فرض ہوا نہ یہ کہ انحصار قیام کا اس میں ثابت ہوا۔ اگر یہی بات ہوتی تو کوئی قیام درست ہی نہ ہوتا حالانکہ جمہور محدثین و فقہاء کے نزدیک علاوہ اور مقاموں کے کسی کے اکرام کے واسطے کھڑے رہنا بھی درست ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ کو حافظ ابن حجر مقدسی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بشرح و بسط لکھا ہے ماحصل اس کا یہ ہے احکام قیام کے مختلف ہیں ایک وہ کہ جیسے امراء و مسالطین مثلاً بیٹھے ہوتے ہیں اور خدام و اتباع ان کے تعظیماً رو برو کھڑے رہتے ہیں یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ دوسرا وہ کہ جیسے کوئی سفر سے آئے یا کوئی خوشخبری یا تہنیت آنے والے کو دینا ہو، ایسے مواقع میں قیام بالاتفاق جائز ہے۔ تیسرا کسی کے اکرام کے واسطے کھڑا رہنا جس کو

ہمارے علاوہ میں تعظیم کہتے ہیں یہ صورت مختلف فیہ ہے ابن قیم اور ابو عبد اللہ ابن الخاق کے پاس ناجائز ہے اور امام مالک اور عمر بن عبد العزیز اور امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد و ترمذی و طبرانی، ابن بطلان و خطابی و منذری و ترمذی اور امام نووی رحمہم اللہ ان کے اقوال سے اس کا جواز ثابت ہے۔ کیا حضور ﷺ ہمارے بڑے بھائی ہیں؟

اگر عام جن و انس آنحضرت ﷺ کی عظمت کو نہ مانیں تو انہیں کا نقصان ہوگا اس سے عظمت میں حضرت ﷺ کے کسی قسم کا حصہ نہیں آسکتا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ باوجود اسے معجزات اور کئی کئی دینیوں سے کیا سبب تھا کہ کفار کو آنحضرت ﷺ کی عظمت میں کلام رہا۔ کیا بات یہ ہے کہ ہر نفس کی جبلت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ہم جنس پر اپنی تعفی اور بڑائی ہو۔ چنانچہ لڑکوں تک یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اگر ان کی ہم جنس کسی لڑکے سے انہیں اچھا کہے تو خوش اور برا کہے تو ناخوش ہوتے ہیں بلکہ رونے لگتے ہیں۔ چونکہ مرتبہ رسالت کا کفار کے ذہنوں میں نہایت حلیل القدر تھا اور تصدیق رسالت میں انبیاء کی طرح ان پر فضیلت ثابت ہوتی تھی جس سے وہ اپنی کسر شان سمجھتے تھے اس لئے نفوس پر ان کے یہ امر نہایت شوق ہوا اور کہنے لگے ان انہم الا بشئ مفضل یعنی تم تو ہم جیسے بشر ہی ہو، کچھ فرشتہ نہیں جو فضیلت تمہاری مانی جائے حالانکہ ابتداء دعوت انبیاء کی صرف توحید کی طرف تھی جس کے کفار بھی مقرر تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ترجمہ۔ اگر پوچھیں آپ کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو تو البتہ کہیں گے اللہ۔ وقال اللہ تعالیٰ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ترجمہ۔ اگر پوچھیں آپ ان سے کہ کس نے پیدا کیا ان کو البتہ کہیں گے اللہ۔ وقال اللہ تعالیٰ قُلْ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ ترجمہ۔ کہیے کہ آپ طرف ایک بات کے جو برابر ہے تم میں اور ہم میں کہ نہ عبادت کریں ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

خلاصہ یہ کہ جو بات ان کے مسلمات سے تھی اس کو ماننا بھی ان کے نفوس پر شاق تھا کیونکہ اس سے رسالت کی تصدیق بھی جاتی تھی۔ پھر اگر کوئی طالب حق طاقت اندیش انبیاء کی طرف مائل ہوتا تو اس کو بھی عار دلاتے کہ یہ مثل تمہارے کھانا کھاتے ہیں اپنی پیٹے ہیں، بازاروں میں پھرتے پھرتے ہیں، کچھ فرشتے نہیں جو ان کی تم پر فضیلت ہوا ہے تم جنس کی اطاعت کرنا بڑی ذلت کی بات ہے۔ کما قال تعالیٰ حکایۃ قالوا اھل ہذا الرسل یا کل الطعام ویشرب فی الاسواق۔ ترجمہ اور کہنے لگے یہ کیا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور پھرتا ہے بازاروں میں۔ ایضا فقال الملاء الذین کفروا من قومہ ما ہذا الا بشر مثلکم یؤید ان ینفضل علیکم ولولاء اللہ لانزل ملکۃ۔ ترجمہ تب بولے سردار جو مکر تھے اس قوم کے یہ کیا ہے ایک آدمی ہے جیسے تم، چاہتا ہے کہ برائی کرے تم پر اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اتارنا فرشتے۔ ایضا وقال الملاء من قومہ الذین کفروا وکذبوا بقاء الاخرۃ واترکناہم فی الخیوۃ الدنیا ما ہذا الا بشر مثلکم یا کل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون، ولئن اقطعتم بشرًا قبلکم انکم اذا لخصسرون ترجمہ اور بولے سرداران کی قوم کے جو مکر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو جن کو آرام دیا تھا ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم، کھانا کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو اور پیتے ہے جس قسم سے تم پیتے ہو اور اگر اطاعت کی تم نے اپنے برابر کے آدمی کی تو تم بیکار خراب ہو گے۔

الحاصل خود بینی اور خود سری نے انہیں اندھا بنا دیا تھا۔ کسی نے یہ نہ سمجھ کہ اگر خدا تعالیٰ کسی خاص بشر کو اپنے فضل سے سب پر فضیلت دے دے تو کونسا نقصان لازم آجے گا چنانچہ خود انبیاء بہرہ سامنے اس قسم کا جواب بھی دیا کما قال تعالیٰ قالت لہم واسئلہم ان نعلن الا بشرًا قبلکم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من

عبادہ۔ ترجمہ کہا ان کو ان کے پیغمبروں نے کہ ہم بھی بشر ہیں جیسے تم، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ مگر یہ جواب کب مفید ہو سکتا تھا وہاں تو مہر اختیار کی نفس امارہ کے ہاتھ تھی۔ پھر اس کو کون ضرورت تھی جو خواہ خواہ اپنی خاص صفت تعالیٰ کو چھوڑ کر ذات اختیار کرے۔ یہ تو انہیں کا کام تھا جنہوں نے پہلے پہل نفس پر ایک ایسا حمل کیا کہ نہ مہر اختیار کو اس کے ہاتھ سے چھین سکا۔ پھر اس کی اصلاح کے درپے ہوئے اور ماشاء اللہ غوب ہی اصلاح کی، یا تو وہ تھا کہ نبی کے مقابلہ میں اس کو ذلت ناگوار ہوتی تھی یا یہ حالت ہوئی کہ اپنے جنس والے پر اپنی اولیٰ کے مقابلہ میں جسمی کا دعویٰ نہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ ان کی صفت میں فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین جب مؤمنین کے ساتھ یہ حالت ہو تو خیل کرنا چاہیے کہ خود آنحضرت ﷺ کے ساتھ ان کا کس قسم کا معاملہ ہوگا۔ ایک بات تو ابھی معلوم ہوئی کہ سب صحابہ حضرت ﷺ کو سجدہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اگر کسی کو عقل سلیم اور فہم مستقیم حاصل ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ کس قدر عظمت آنحضرت ﷺ کی صحابہ کے پیش نظر ہوگی جس نے کمال تذلل کو جو سجدہ کرنے میں ہے آسان کر دیا تھا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ اس قدر عظمت آنحضرت ﷺ کی صحابہ کے دلوں میں کیونکر متمکن ہوئی حالانکہ خود آنحضرت ﷺ نے ہو جب ارشاد حق تعالیٰ فرما دیا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وہو اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات نے جب دیکھا کہ کفار کو آئیہ شریفہ وَلَکِنَّ اللّٰہَ یَمُنُّ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہِ کے مضمون کی طرف بالکل توجہ نہیں اور صرف دعویٰ مسری میں خراب ہوئے جاتے ہیں اس کے برخلاف ان کے اس آیت کے مضمون کو اپنا پیش رو بنایا اور اس میں اس قدر استغراق حاصل کیا کہ گویا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ کو سنا ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سجدہ پر آمادگی ظاہر کی اور حضرت ﷺ کو پھر بشریت کا مضمون یاد دلانے کی گویا ضرورت ہوئی۔ چنانچہ فرمایا کہ بشر کو بشر کا سجدہ کرنا سب نہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ مولانا درو فرماتے ہیں۔

شاہ دین رامچر اے عداں طلیں کیں نظر کردہ است ابلیس لعین
نہیست ترکیب محمد لم و پوست گرچہ در ترکیب ہر تن جنس اوست
گوشت دارد پوست دارد استخوان بچہ این ترکیب را باشد ہماں
کامد راں ترکیب باشد معجزات کہ ہمہ ترکیب ہا مستمند مات
اس قسم کی عظمت آنحضرت ﷺ کی جیسی صحابہ کے دلوں میں تھی ایک مدت تک
مسلمانوں کے دلوں میں رہی جس کا حال اِن شَاءَ اللہ تعالیٰ آئندہ لکھا جائے گا۔ مگر
انہوں نے کہ چند روز سے پھر وہی مساوات کا خیال آخری زمانے کے بعض مسلمانوں کے
سروں میں سایا اور گویا یہ فکر شروع ہوئی کہ وہ سب باتیں تازہ ہو جائیں، اِنَّمَا اَلَا نَبَشُرُ
مِنْ خَلْقِکُمْ میں خوش ہوتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو حضور ﷺ نے بھائی کہا ہے اس
لئے حضرت ﷺ بڑے بھائی ہیں، اب اس خیال نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ آیات
واحادیث منتخب کی جاتی ہیں جن سے اُن کے دُلم میں منقصد شان ہو، اور وہ احادیث کہ
آنحضرت ﷺ نے براہِ تواضع کچھ فرمایا ہے اپنی دانست میں ان کو کسرِ شان کے باب میں
قرار دے کر شائع کی جاتی ہیں۔ ہم نے مانا کہ عقلاً و عقلاً ہر طرح سے اس مسئلہ میں زور
لگایا جائے گا لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ انتخاب اس کی کہاں ہوگی۔ ہم یقین سمجھتے ہیں کہ آخر یہ
حضرات بھی مسلمان ہیں، آنحضرت ﷺ کے رتبے کو اس سے تو ہرگز کم نہ بیان کریں گے
کہ جس قدر کفار سمجھتے تھے یعنی بَشَرٌ مِثْلُنَا مگر معلوم نہیں اس سعی کا کیا نتیجہ ہوگا اتنی بات تو
کافروں سے پوچھنے میں حاصل ہو جاتی ہے، اس میں نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث
کی۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ہم لوگ جو آیات واحادیث سے استدلال
کر کے بیانِ مصلحت میں آنحضرت ﷺ کے مبالغہ کرتے ہیں انتہا اس کی کہاں ہوگی۔ یہ
بات ہر جاہل سے جاہل جانتا ہے کہ حضور ﷺ مخلوق اور بشر ہیں اور حق تعالیٰ خالق ہے۔

اب انتہا اس مبالغہ کی یہی ہوگی کہ حضور ﷺ کا رتبہ قریب مرتبہ مہودیت کے سمجھا جائے گا
وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک عالم آپ کو جہد کرتا تھا اور سچا بہ بھی جہد کرنے کے لئے مستعد
ہو گئے تھے، غرض اس مبالغہ کی حدود ہوگی جو صحابہ کی حسن عقیدت تھی۔ اب ہم سے یہ نہیں
ہو سکتا کہ جس راہ کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدتِ العمر طے کیا اور جس مقام پر عمر بھر
لگائے رہے جہاں سے وہ قیاب ہوئے اس مقام کو چھوڑ دیں اور اس راہ میں رجعت اچھڑی
کر کے وہ راستہ طلیں جو کفار کی حد اعتقاد کو یعنی اِنَّا نَعْبُدُکَ اِلَّا بِشَرِّ مَا نَعْبُدُکَ کو پہنچا دے، جہاں
سے کفار بڑھ نہیں سکتے۔

ترجمہ نثری سیکھ اے اعرابی کیں رہ کہ تو میری ترکستان است
کسی بزرگ نے ہم لوگوں کے اعتقاد کی شرح ایک چھوٹے سے جملے میں نہایت
ابسوط کی ہے کہ ”بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختصر“۔ یقین ہے کہ اس تقریر سے اہل
الضلاف پر دونوں راستے اور ان کی انتہا اور حسن و قبح ہر ایک کی منکشف ہو گئی ہوگی۔ طالبِ راہ
حق کو چاہیے کہ جب کسی کو اپنا راہبر بنائے تو پہلے اس امر کی خوبی تحقیق کر لے کہ کوئی راہ لے
جائے گا۔ اگر بے چارے جاں کو ناجیِ نظر سے دریافت نہ کر لیں تو معذور ہیں مگر اہل امتیاز
اندازِ کلام اور طرزِ بیان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کس راہ کی آمادگی کر رہا ہے۔ مثلاً کسی
نے دو حدیث پر مبنی جس میں آنحضرت ﷺ نے متاخرین کو اپنے بھائی فرمایا ہے، یہاں ایک
تو وہ شخص ہوگا کہ مارے شرم کے سر ہی نہ اٹھ سکے گا کیونکہ اگر کوئی اچھی طرح آنکھیں مل کر
اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم ہو کہ کس قدر آلودہ عصیان ہے۔ اسی کتاب میں بخاری شریف
کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کبھی اپنے احوال پر
تفکر و آلتے، نفاق کا خوف آ جاتا۔ معلوم نہیں کہ باوجود ان سچی بشارتوں کے کس چیز نے
انہیں خوف میں ڈال رکھا تھا، جب ان حضرات کا یہ حال ہو تو پھر کس کا منہ ہے جو کچھ دعویٰ

کر سکے، غرض کہ بھائی سمجھتا تو کہاں ایسے خیالات کبھی تو نسبت غلامی سے بھی خیالات پیدا کئے دیتے ہیں، چنانچہ کسی بزرگ نے کہا ہے۔

نسبت خود بست کروم و بس منقطع

مثلاً اس کا اگر دیکھئے تو صرف یہی ہے کہ نقش اپنے سارے اعمال کا آنکھوں کے سامنے کھینچ گیا ہے جس سے عداوت کے پورے پورے آثار دل میں نمایاں ہیں۔ اور قریب ہے کہ دروازہ توبہ کا کھل جائے اور کبھی اشفاق و مراحم، شفیع المؤمنین کا تصور ادائی شکر یہ میں مصروف کر دیتا ہے کہ ہر چند ہم میں قابلیت نہیں مگر شانِ رحمۃ للعالمین ہے کہ اس درجہ قدر افزائی کی ایسے آقائے مہربان پر قربان ہونا چاہیے کہ ہم جیسے لاشوں کو بھی یاد کیا اور اس سرفرازی کے ساتھ جو دوسروں کو نصیب نہیں۔

الحاصل اس حدیث شریف کے ذکر کرتے وقت اس شخص کی کچھ کیفیت ہی اور ہے اور وہ نورانیت کے آثار مرتب ہیں جو عموماً اعمال پر غالباً مرتب ہو سکتیں، اس قسم کے قدر افزائیوں کا لطف وہی لوگ جانتے ہیں جن کو بارگاہِ نبوی ﷺ کے ساتھ خاص قسم کی نسبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار آنحضرت ﷺ سے عمرہ ادا کرنے کی اجازت چاہی، حضور ﷺ نے اجازت دے کر فرمایا کہ اے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولیو، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد مجھ میں اس قدر اثر کیا کہ اگر تمام روئے زمین میری ملک ہو جائے تو ان الفاظ کے مقابلے میں میرے پاس وہ کچھ چیز نہیں۔ کما فی کنز العمال عن عمر رضی اللہ عنہ قال استفذت النبی ﷺ فی العمرة فاذن لی وقال لا تنسنا اخی من دعائک او قال ابشرکنا یا اخی فی دعائک کلمتہ ما احب ان لی بہا ما طلعت علیہ الشمس۔ (ابن سعد) حدیث حسن صحیح، عائشہ رضی اللہ عنہا ہر یہ ارشاد آقا ﷺ کا کوئی ایسی بڑی بات نہیں، صرف دعا کرنے کو فرمایا تھا مگر اس کی وقعت

کا اندازہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی دل کر سکتا تھا کہ تمام روئے زمین کی سلطنت ایک طرف تھی اور اس مختصر کل کی شانِ دل ربائی ایک طرف۔ غرض اس حدیث مذکورہ بالا کو سن کر ایک شخص کے دل کی وہ حالت ہوگی جو خارج از بیان ہے اور ایک شخص وہ ہوگا کہ اسی حدیث شریف سے یہ بات نکالے گا کہ اثوۃ امراضانی ہے نظم وہ خرمائہ کے اعتبار سے، اگر فرق ہے تو بڑے چھوٹے کا یعنی حضرت ﷺ بڑے بھائی ہوئے اور ہم چھوٹے بھائی (نورہ بدین ذائقہ)۔ ایسے شخص کو اس حدیث شریف سے اسی قدر حصہ ملا کہ سر میں ہمسری سمائی اور یہ خیال بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اِنی کُنْتُمْ اِلَّا بِشَرِّکَک پھینچا دیا۔ اب یہ شخص اس دہن میں ہوگا کہ جہاں خود پہنچا ہے اور وہی کو بھی پہنچا دے۔ شاید اسکے خیال میں یہ کبھی نہ آیا ہوگا کہ ہم کہاں اور شانِ رحمۃ للعالمین و سید المرسلین کہاں؟ چہ نسبت خاکِ ربابا عالم پاک۔ اکثر اکابر و صدائینِ خادموں اور غلاموں کو بھائی کہہ دیا کرتے ہیں بلکہ خود احادیث میں وارد ہے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اگر بادشاہ کہنے سے یا اس حدیث سے خدام اور غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے لگیں تو ظاہر ہے کہ نہایت بے ادب و احمق سمجھے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس قرابت کے جو اظہار من القمیس ہے اپنے کو حضور ﷺ کی غلامی کے ساتھ منسوب کیا۔ چنانچہ مستدرک میں حاکم نے روایت کیا ہے عن سعید بن المسیب قال لما ولی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مخاطب الناس علی منبر رسول اللہ ﷺ فحمد اللہ و اتنی علیہ ثم قال ایہا الناس انی قد علمت انکم تو نسون منی شدة و غلظة و ذلک انی کنت مع رسول اللہ ﷺ فکنت عبده و خادمه و کان قال اللہ تعالیٰ بالمؤمنین رحمیم فکنت بین یدیه کالسيف المسلول الا ان یعمدنی او ینہا فی عن امر فاکف والا اقدمت علی الناس لمکان لیتہ هذا حدیث صحیح الامتداد۔ ترجمہ: روایت ہے سعید بن مسیب

سے روایت ہے کہ بعض یہود جب حضرت ﷺ سے کلام کرتے تو اسٹانے کام میں لفظ راعنہ کہا کرتے تھے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری بات کی مراعات کیجئے اور ساعت فرمائیے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی عمدہ بات ہے اور اہل کتاب اس کو انبیاء کی تعلیم میں کہا کرتے ہیں اس لئے اس کا استعمال شروع کیا مگر اس وجہ سے کہ یہ کلمہ لغت یہود میں دشنام کے محکم میں بھی مستعمل تھا حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا، پھر تو مسلمانوں نے یہ حکم دے دیا کہ جس سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مارو۔ اس کے بعد کسی یہودی نے یہ کلمہ نہ کہا۔

حاصل یہ کہ ہر چند صحابہ اس لفظ کو نیک نیتی سے تعلیم کے محکم میں استعمال کیا کرتے تھے مگر چونکہ دوسری زبان میں گالی تھی، حق تعالیٰ نے اس کے استعمالات سے منع فرمادیا۔ اب یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس لفظ میں کلمہ بھی تو ہیں مراد نہ تھی بلکہ صرف دوسری زبان کے لحاظ سے، اس کا استعمال ناجائز تھا تو وہ الفاظ و شائستگی جس میں صراحتاً سرشار ہو کیونکر جائز ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ مقصود ممانعت سے یہ تھا کہ یہود اس لفظ کو استعمال نہ کریں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ نئی صراحتاً خاص مؤئین ہوئی، جن کے نزدیک یہ لفظ محض تعلیم میں مستعمل تھا جس میں نہ یہود کا ذکر ہے، نہ ان کی لغت کا۔ اگر صرف یہی مقصود ہوتا تو مثل اور ان کی شرارتوں کے اس کا ذکر بھی نہیں ہو جاتا۔ صرف مؤئین کو مخاطب کرنے سے معصوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ نیک نیتی سے بھی استعمال نہ درست نہیں۔ پھر سزا اس کی یہ بھرائی گئی کہ جو شخص یہ لفظ کہے خواہ کافر ہو یا مسلمان، اس کی گردن مار دی جائے بالفرض اگر کوئی مسلمان بھی یہ لفظ کہتا تو اس وجہ سے کہ وہ حکم عام تھا ویکٹ مارا جاتا اور کوئی یہ نہ پوچھتا کہ تم نے اس سے کیا مراد لی تھی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ خاص تو ہیں جن میں مستعمل ہوتے ہیں آنحضرت ﷺ کی نسبت استعمال کرنا خواہ صراحتاً ہو یا کنایہ، کس درجہ قبیح ہوگا۔ اگر صحابہ کے رویہ و جن کے نزدیک

راعنہ کہنے والا مستوجب قتل تھا کوئی اس قسم کے الفاظ کہتا تو کیا اس کے قتل میں کچھ تاثر ہوتا یا یہ تاویلات بارود مفید ہو سکتیں؟ ہرگز نہیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس زمانے کو یاد کر کے اپنی بے بسی پر رو کریں۔ اب وہ پرانے خیالات والے پختہ کار کہاں، جن کی حیات نے اسلام کے پھلنے و پھولنے کے مشرق و مغرب میں نصب کروئے تھے، ان خیالات کے جھلکاتے ہوئے چراغ کو آخری زمانے کی ہوا دیکھ نہ سکی۔ غرض میدان خالی پا کر جس کا جی چاہتا ہے کمال جرائم کے ساتھ کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دیر کی گود دیکھتے کہ وہ گستاخیاں اور بے ادبیاں جو قاتل عزائمیں انہی پر ایمان کی بنا قائم کی جا رہی ہے۔ جب ایمان یہ ہو تو بے ایمانی کا مضمون سمجھنے میں ایسا نور و تامل درکار ہے۔

حضور ﷺ کے نام پر آنکو تھے چومنا:

نام مبارک کی برکت کو دیکھتے۔ (اس کتاب میں اس مقام پر عربی روایت بھی ہے طوالت کے خوف سے عربی روایت حذف کر کے صرف اردو روایت دیا گیا ہے۔ ۱۲ مرتبہ، ترجمہ، وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نہایت گنہگار تھا، جس نے سو برس تک حق تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو لوگوں نے مہلہ میں پھینک دیا، جہاں بھاست اہل جاتی تھی، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس شخص کو وہاں سے نکال لاؤ اور اس پر نواز پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص سو برس تیری نافرمانی کرتا رہا، ارشاد ہوا۔ یہ سچ ہے لیکن اس کی عادت تھی کہ جب تو رات کو کھولتا اور محمد ﷺ کے نام کو دیکھتا تو بوسہ دے کر اس کو آنکھوں پر رکھ لیا کرتا تھا، اس لئے میں نے اس کی شکر گزاری کی اور اس کو بخش دیا، اور ستر حوریں اس کے نکاح میں دیں۔ انہی

سب یہاں گس گس چیز کا بیان کیا جائے اگر ان بزرگوار کی بے باکی کو دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام کے سے نبی کے وقت میں عمر بھر نافرمانی کر کے ایمان سلامت لے جانا بھی

کسی تائید باطنی کے ایک امر خطرناک ہے اور اگر خوش اعتقادی کو سوچنے تو پاؤ جو اس خاہری بے گانگی اور معاصی کے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ ایسے عملوں کے ساتھ اس قسم کے ادب سے کیا ہوگا اور سابقہ زندگی کی طرف نظر بڑھائی جائے تو کیسا مقبول ذریعہ قائم کیا گیا کہ سو برس کے گنہ ایک طرف رکھے رہے اور اس سے وہ کام نکال لیا کہ تمام عمر کی جانفشانی سے لکھنا و شمار ہو۔ اگر اس ادب کی وقعت کا خیال کیا جائے تو حق تعالیٰ کو غضب میں لانے والا عمر بھر کے اعمال پر سبقت کر کے سب کو بخشو لیتا اسی کا کام تھا۔ غرض کہ جب ادب کا یہ ذبیہ ہو کہ گزشتہ امت والوں کو اس خوبی کے ساتھ سرفراز کر دے تو ہم خاص ناموں کو اس سے کس قدر توقع ہوگی۔ اس پر بھی اگر ہم نام مبارک کو دیکھ کر اور سن کر کبھی بوسہ نہ میں تو اتنا ضرور چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کریں۔ اگر فضل الہی شامل حال ہو اور ہم لوگ حضرت ﷺ کا نام مبارک سن کر تسبیح کیا کریں تو ان شاء اللہ برکات دارین کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ چنانکہ یہ مسئلہ سن نہ نے میں مختلف فیہ ہو رہا ہے اس لئے کسی قدر اس میں بحث کی جاتی ہے ان شاء اللہ امید ہے کہ اہل انصاف کو اس سے حظ وافر نصیب ہوگا۔

تفصیل روح البیان میں آہستانی کی شرح کبیر اور مجید اور قوت القلوب وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ جب مؤذن الشہداء ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والے کو مستحب ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہے اور دوسرے بار میں آنکھوں کے باطن آنکھوں پر رکھے اور قوت عینی یا رسول اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اور محیط میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کا نام پاک مؤذن سے سن کر آنکھوں کے باطن اپنی آنکھوں پر رکھے۔ اور مضمرات میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں آنحضرت ﷺ کی ملاقات کے مشتاق ہوئے حق تعالیٰ نے آپ صیب رضی اللہ عنہ کے ہمال کو ان کے دونوں اہرام کے ہاتھوں میں جلوہ برفریا یا انہوں نے اس پر بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر ملا۔

بے ادبی کی ابتداء:

دین میں ادب کی نہایت ضرورت ہے اور جس کسی کی طبیعت میں گستاخی اور بے ادبی ہو ضرور ہے کہ تدرین میں اس کے کچھ نہ کچھ علت ہوگی۔ سبب اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں گستاخانہ انداز میں انا عبید اللہ کہا اور اہل اہل ہاؤ کھینچے مردود پارگاہ کبریائی ٹھہرا۔ اسی وقت سے آدمیوں کی عداوت اس کے دل میں جمی اور ان کی خرابی کے روپ ہوا۔ کھما قال ولا غوینہم اجمعین۔ اقسام کی تہذیب پر سوچیں مگر اس غرض کو پوری کرنے میں اس سے بہتر کوئی تہذیب ہو سکتی ہے جس کا حجب خود اسی کی ذات پر ہو چکا ہے یعنی دعویٰ انانیت اور مسری بزرگان دین۔ جب دیکھا کہ گستاخی اور بے ادبی کو مردود بنانے میں نہایت وجہ کا اثر اور کمال ہے اس لئے ان النعم الا بشور ہٹلنا کی عام تعلیم شروع کر دی۔ چنانچہ ہر زمانے کے کفار، انبیاء، ملہم اللہ کے مقابلہ میں یہی کہا کرتے تھے۔ اب اس کا نام کو دیکھئے تو اس میں بھی وہی بات ہے جو اناسخیر معنی میں تھی اور اگر کسی قدر فرق ہے تو وہ بھی بے موقع نہیں کیونکہ تابع و متبع کی ہمتوں میں اتنا فرق ضرور ہے جس پر تفاوت درجات و درکات مرتب ہو۔ غرض کہ انبیاء و ملہم اللہ نے ہزار ہا معجزے دکھائے مگر کفار کے دلوں میں ان کی عظمت اس نے جسنے نہ دی۔ پھر جن لوگوں نے ان کی عظمت کو مان لیا اور مسلمان ہوئے ان سے کسی قدر اس کو مایوسی ہوئی، کیونکہ ان سے تو وہ بے باکی نہیں ہو سکتی تھی جو کفار سے ظہور میں آئی، یہاں اس فکر کی ضرورت ہوئی کہ وہ چیز دکھائی جائے جو دین میں بھی محمود ہو۔ آخر یہ سوچا کہ راست گوئی کے پردے میں یہ مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ پس یہاں سے دروازہ بے ادبی کا کھول دیا اب کبھی حق ناشائستہ بات کیوں نہ ہو اس پر اس میں آراستہ کر کے احمقوں کے فہم میں ڈال دیتا ہے اور کچھ ایسا بے وقوف بنا دیتا ہے کہ راست گوئی کی دامن میں نہ ان کو کسی بزرگ کی

حرمیت و توقیر کا خیال رہتا ہے نہ اپنے انجام کا اندیشہ۔ چنانچہ کسی بے وقوف نے خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ جو یہ مال پانتے ہیں اس میں عدل و انصاف کیجئے۔ چنانچہ بخاری شریف میں (اصل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے) حالت کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو لکھ دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ روایت ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالنصرہ آیا جو قبیلہ بنی تمیم سے تھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خرابی ہو جب میں ہی عدل نہ کروں تو پھر کون کرے گا اور جب میں نے عدل نہ کیا تو تو محروم اور بے نصیب ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے کہ اس کی گردن ماروں۔ فرمایا جانے دو اس کے رفقا یا ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز اور روزوں کے مقابلے میں تم لوگ اپنی نماز و روزوں کو حقیر سمجھو گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے زاترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ اس جانور کے پیٹ کی آکائش و خون میں سے پار ہوتا ہے مگر اس کے پیکان میں کچھ لگا ہوتا ہے، نہ اس کے بدن میں جس سے پیکان باندھا جاتا ہے، نہ نکلزی میں، نہ پر میں۔ نشیانی کی یہ ہے کہ ان میں ایک شخص سیاہ فام ہوگا جس کی ایک بازو و مش عورت کی پستان کے یا مثل گوشت پارہ کے حرکت کرتی ہوگی وہ لوگ اس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس حدیث کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وچہ نے ان لوگوں کو قتل کیا اور میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بعد فتح کے حکم کیا کہ اس شخص کی تلاش کی جائے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ اس کی لاش لائی گئی دیکھا میں نے کہ پشتی لاشیں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تھیں سب اس میں موجود تھیں۔ علی

الحاصل شیطان نے اس احمق کے ذہن میں یہی بجایا کہ عدل بیشک عدم ہے ہے اگر صاف صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کہہ دیا جائے تو کیا مضائقہ۔ اس بے وقوف نے یہ نہ خیال کیا کہ بات تو چھوٹی ہے مگر بہت شان نبوی کتنی بڑی ہے ادنی ہوگی اور انجام اس کا کیا ہوگا۔ چنانچہ اسی بے ادبی پر واجب القتل ہو گیا مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم مذہبہ کے ہاتھ سے اپنے تمام مشربوں کے ساتھ مارا جائے اس لئے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست کے اس وقت اغماض فرمایا۔ چنانچہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ (اصل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے) طوالت کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو لکھ دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ روایت ہے کہ جب فارغ ہوئے علی رضی اللہ عنہ اہل شہر وان کے قتل سے کہاشتوں میں اس شخص کو تلاش کرو جب ہم نے خوب ڈھونڈا تو سب کے آخر میں ایک شخص سیاہ فام نکلا جس کے شانہ پر ایک گوشت پارہ مثل سر پستان کے تھا یہ دیکھتے ہی علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر قسم ہے خدا کی نہ مجھے چھوٹی خبر دی گئی، نہ میں اس کا مرتکب ہوں ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے کہ آج آپ نے عدل نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے جب میں عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو قتل نہ کروں؟ فرمایا نہیں چھوڑ دو اس کو قتل کرنے والے کوئی اور شخص آئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہا صدق اللہ۔ ابھی

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہی شخص قتل کیا گیا اس لئے کہ اس کی داش سب لاشوں کے نیچے تھی۔ اب دیکھئے کہ اس ایک گستاخی نے اس شخص کو کہاں پہنچا دیا اور وہ کثرت عبادات اور ریاضت اس کی کس کام پر آئی جس کی تصریح اس حدیث میں ہے۔ (اصل کتاب میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے) طوالت کے خوف سے عربی عبارت حذف کر کے صرف اردو

ترتیب پانچواں کیا ہے۔ ۱۳۔ مرتباً ترجمہ: روایت ہے اہل بیروہ رضی اللہ عنہ سے، کہیں سے وہ روزہ آنحضرت ﷺ کے پاس آگئے تھے، اس کو تقسیم فرمانا شروع کیا اور آپ ﷺ کے پاس ایک شخص سپاہ قاص تھا، سر کے بال کٹرایا ہوا اور سفید کپڑے پہنا ہوا، جس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اثر سجدے کا نمایاں تھا، چاہتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کچھ عنایت فرمادیں مگر کچھ نہ دیا، روزہ کو کسوال کیا کہ کچھ عنایت نہ فرمایا دہنے طرف سے آخر سوال کیا جب بھی کچھ نہ ملا، بائیں طرف سے آخر ملا کچھ نہ ملا، پیچھے سے آخر سوال کیا جب بھی کچھ نہ پایا۔ کہا اے محمد ﷺ! آج آپ نے تقسیم میں عدل نہ کیا۔ حضرت محمد ﷺ اس بات پر بہت غصا ہوئے اور شدت غضب سے تین بار فرمایا خدا کی قسم مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا تم کسی کو نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا یہ ان لوگوں سے ہے جو تم پر مشرق کی طرف سے نکلیں گے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے پیچھے نہ اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پھر نہ لوئیں گے دین کی طرف اور دست مبارک سینے پر رکھ کر فرمایا نیشانی ان کی یہ ہے کہ سر کے بال منڈوایا کریں گے ہمیشہ وہ لوگ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ آخر دجال کے ساتھ ہوں گے۔ پھر تین بار فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھو تو قتل کرنا اور وہ لوگ تمام مخلوقات سے بدتر ہیں، یہ جملہ تین بار فرمایا۔ روایت کیا اس کو امام احمد بن حنبلہ رحمہ اللہ نے اور حاکم نے۔ ابن اسحاق حدیث سے ظاہر ہے کہ وہ شخص نہایت عابد تھا کہ کثرت صلوٰۃ سے پیشانی میں اس کی گھٹاپا گیا تھا۔ غرض کہ ان احادیث میں تامل کرنے کے بعد ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ باوجود کثرت عبادت اور ریاضت شوق کے وہ شخص وراس کے بخیال جو واجب اعتدال اور بدترین مخلوقات ٹھہرے ہیں اس کی سوائے بے ادبئی اور گستاخ طبعی کے اور کوئی نہ نکلیں گی۔

خوارج کی ابتداء!

اب اس قوم کا حال سنئے جس کی نسبت آنحضرت ﷺ نے اس بے ادب کے

صحاب سے فرمایا ہے۔ ابن اثیر رحمہ اللہ نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ ابتداء اس گروہ یعنی خوارج کی یہ ہوئی کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں طرفین سے ہزار ہا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین شہید ہوئے آخر یہ ٹھہرا کہ دونوں طرف سے دو شخص معتد قرار پائیں جو موافق کتب و سنت کے کوئی ایسا تدبیر نکالیں کہ لڑائی موقوف ہو اور باہمی جھگڑے مٹ جائیں، چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور طرفین سے عہد نامہ لکھا گیا، پھر اشعث بن قیس نے اس کا خدا کوئے کر ہر قبیلے میں سنا اور اس کا اشتہار دینا شروع کیا۔ جب قبیۃ بنی تمیم میں پہنچے عروہ بن اویہ تمیمی نے سن کر کہا کہ اللہ کے امر میں آدمیوں کو ظلم نہ کرتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اشعث بن قیس کے سواری کے چانور کو توار ماری اور اس پر سخت جھڑا ہوا، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی فرمایا بات تو سچی ہے مگر مقصود اس سے باطل ہے۔ اگر وہ لوگ سکوت کریں تو بہمان پر مصیبت ڈالیں گے اور اگر غلغلہ کریں تو ان پر دلیل قائم کریں گے اور اگر مقابل ہوں تو ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ سنتے ہی یزید بن عاصم بخاری انھیں کھڑا ہوا اور خطبہ پڑھا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے حمد اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے جس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے کہ اپنے دین میں دنائت اور کم امتی کو عمل میں لائیں کیونکہ اس میں بداعت ہے اللہ کے امر میں اور ذلت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف لے جاتی ہے، اے علی رضی اللہ عنہ کیا ذرا تے ہو تم ہم کو قتل سے آگاہ رہو قسم ہے اللہ کی میں امید رکھتا ہوں کہ ماریں گے ہم تم کو تواروں کی دھار سے جب تم جانو گے کہ ام میں سے کون مستحق عذاب ہے۔ پھر اس کے بھائی نکلے اور خوارج کے ساتھ مل گئے اسی طرح روزہ بروز جمعیت ان کی بڑھتی چلی گئی۔ ایک روز سب عبد اللہ بن وہب راہی کے گھر میں جمع ہوئے

اور اس نے خطبہ پڑھا جس میں دنیا کی بے ثباتی اور خواہش دنیا کی خرابیاں اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ضرورت بیان کی۔ پھر کہا کہ اس شہر کے لوگ ظالم ہیں، ہمیں ضرور ہے کہ پہاڑوں پر دوسرے شہروں کی طرف نقل جائیں تاکہ ان گمراہ کرنے والی بدعتوں سے ہمارا انکار ثابت ہو جائے اس کے بعد حروف ضامین زیر کھڑا ہوا اور خطبہ پڑھا۔

کہ لوگو! متنازع اس دنیا کی بہت تھوڑی ہے اور جدائی اس سے قریب ہے انہیں زینت اور تازی اس کی تمکین اسی میں مقام کرنے پر آمادہ نہ کرے اور طلب حق انکا ظلم سے نہ پھیرے اور یہ آیت پڑھی اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس خطبے کے بعد حمزہ ابن سنان اسدی نے کہا اے قوم رائے

وہی ہے جو تم نے سوچا تھا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک شخص مقرر ہو جو متولی تمامی امور کا ہو سکے۔ سب نے زید بن حصین طائی پر اتفاق کیا، مگر اس نے امارت کو قبول نہ کیا، پھر حروف ضامین زیر پر سب کی رائے قرار پائی، اس نے بھی انکار کیا۔ اسی طرح حمزہ بن سنان اور شریح ابن اوفی طوسی نے بھی انکار کیا، پھر سب نے عبد اللہ بن وہب کی طرف رجوع کیا،

جب اس نے دیکھا کہ کوئی قبول ہی نہیں کرتا بجز بوری قبول کیا، اور کہا خدا کی قسم مجھے اس امارت کے قبول کرنے میں مطلقہ کوئی خواہش دنیوی نہیں اور نہ موت سے خوف ہے کہ اس سے باز رہوں، غرض کہ میں نے صرف اللہ کے واسطے قبول کیا ہے۔ اگر اس میں مرجاؤں تو کچھ پروا نہیں۔ پھر سب شریح ابن اوفی طوسی کے گھر جمع ہوئے، اس مجلس میں ابن وہب نے کہا اب کوئی شہر ایسا دیکھنا چاہیے کہ ہم سب اسی میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم جاری

کریں۔ کیونکہ اہل حق اب تنہی لوگ ہو۔ سب نے بالاتفاق نہروان کو پسند کیا اور روانہ ہو گئے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نہ رکھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ طرف سے عبد اللہ بنی امیر المؤمنین کے زید بن حصین اور عبد اللہ بن وہب اور ان

کے اجتماع کو معلوم ہو کہ وہ دو حکم جن کے فیصلے پر ہم راضی ہوئے تھے انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف کیا اور بغیر اللہ کی ہدایت کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، جب انہوں نے قرآن اہست پر قتل نہیں کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ اور سب اہل ایمان ان سے بری ہو گئے۔ تم لوگ اس خط کو دیکھتے ہی ہماری طرف چلے آؤ تاکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمن کی طرف نکلیں اور اب ہم اپنی پہلی اسی پہلی بات پر ہیں۔ اٹھا

اس نامہ کے جواب میں انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اب تمہارا غضب خدا کے واسطے نہیں ہے اس میں نفسانیت شریک ہے اب بھی اگر اپنے ظہر پر گواہی دیتے ہو اور نئے سرے سے توبہ کرتے ہو تو دیکھا جائے گا ورنہ ہم نے تم کو دور کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا (انہما بین اہل بیت)

فتنہ وہابیہ:

وہابی بھی جن کا فتنہ قتل ملک عرب میں رہا غائبانہ وہابی فرقہ ہے جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے۔ عن ابن عمرو رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي بَمَنَّا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا فَقَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي بَمَنَّا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ هُنَالِكَ

الزلازل والفتن ويها بطلع قرن الشيطان (رواۃ الباقی) ترجمہ: روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ نے دعا کی کہ الہی ہمارے شام اور بکن میں برکت دیجیو۔ صحابہ نے عرض کی اور ہمارے نجد میں مقصود یہ کہ نجد کو بھی حضرت ﷺ کے شریک فرمائیں۔ پھر وہی دعا کی کہ الہی ہمارے شام اور بکن میں برکت دیجیو۔ پھر صحابہ

رضی اللہ عنہم نے نجد کے لئے عرض کی حضرت ﷺ نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینکھ ٹنگا گا۔ (روایت کیا کہ کوئی غلطی لے گا)

اس حدیث شریف سے ہاتھ نہ اٹھایا گیا کہ نبی سے فتنے برپا ہوں گے اور اوپر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مشرق سے نکلیں گے اگرچہ مشرق عام ہے کہ ہندوستان بھی مدینہ طیبہ کے مشرق ہی میں واقع ہے مگر مدینہ طیبہ کے عام و خاص دو گنبد ہی کو مشرق اور وہابیوں کو مشرق کہا کرتے ہیں جن کی اقامت ملک نجد میں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان حدیثوں سے وہابیوں کا فتنہ مراد ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ان کی علامتیں بیان فرمائیں۔ مثلاً ان کے ایک یہ ہے کہ مشرق سے نکلیں گے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور ایک یہ کہ ہاتھ نہایت ہی عمدہ رکھیں گے جیسا کہ ارشاد ہے۔ (۱) کتاب میں اس مقام پر عربی روایت بھی ہے عمارت کے خلاف سے عربی روایت صرف دو تھیں ہاں ان کا کیا کیا ہے ۱۲ م ص ۱۲۱ ترجمہ روایت ہے ابن مسعود سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نکلیں گے آخر زمانہ میں بیوقوف لوگ۔ ہاتھ نہایت اچھے لوگوں کی کی نہیں گے اور قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا جو شخص ان سے ملے چاہیے کہ ان کو قتل کر دے کیونکہ ان کے قتل میں ثواب ہے۔ اسی

ظاہر ہے کہ ان کا دعویٰ یہی تھا کہ شرک و بدعت کو مٹاتے ہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے چنانچہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے۔ (۱) کتاب میں اس مقام پر عربی روایت بھی ہے عمارت کے خلاف سے عربی روایت صرف دو تھیں ہاں ان کا کیا کیا ہے ۱۲ م ص ۱۲۱ ترجمہ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نکلیں گے ایک قوم میری امت سے کہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہ اترے گا قتل کریں گے وہ اہل اسلام کو خوشخبری ہے کہ جس نے انہیں قتل کیا اور جس کو انہوں نے شہید کیا۔ جب کوئی شاخ ان کی لکھ لکھتی ہے حق تعالیٰ اس کو قلعہ کر دے گا۔ (روایت کیا اس کا نام مولیٰ ہے) اسی

یہ بات ثابت ہے کہ ہزار ہا مسلمانوں کو ان لوگوں نے قتل کر کے حرمین شریفین اور قسطنطنیہ پر تسلط کر لیا تھا اب بے باکی کو ان کے دیکھنے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ

يُوْذِيْ فِيْهِ بِالْحَدَادِ يَظْلِمُ نَذْفَهُ مِنْ عَذَابِ اَلَيْهِمْ۔ جو شخص مسجد حرام میں شرارت سے کجروی کرنا چاہے پکھا نہیں گے ہم اس کو عذاب دردناک۔

حافظ محمد السیّد بغوی رحمہ اللہ نے تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں ان تقتل فیہ من لا یقتلک او تظلم من لا یظلمک یعنی الحاد بظلم یہ ہے کہ قتل کرے تو اس شخص کو جو تجھ کو نہ مارے نہ ظلم کرے تو اس پر جو تجھ پر ظلم نہ کرے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے لو ان رجلاہم باخطیئہ لم یکب علیہ عالم یعلمہا ولوان رجلاہم یقتل رجل جمکة وهو بعدن او ببلاد اخر اذا قد اللہ من عذاب الیم۔ اگر کوئی کہیں گنہ کا قصد کرے تو جب تک اس کا وقوع نہ ہوگا گناہ لکھنا نہ پائے گا۔ بخلاف اس کہ جو شخص مکہ میں رہتا ہو تو اس کے قتل کے قصد پر عذاب الیم پکھایا جائے گا اگرچہ کہ قصد کرے والا بعدن میں ہو یا دوسرے شہر میں۔ اور مدینہ طیبہ کی نسبت ارشاد ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سمعت سعدا قال سمعت النبی ﷺ یقول لا یکبد اهل المدینۃ احد الا النماخ المملح فی الماء۔ (روایت ابن ماجہ) یعنی بخاری شریف میں روایت ہے سعد سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ مکہ و حیدہ کرے تو ایسا لگے گا جیسا نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کے تحت میں مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ ﷺ لا یرید احد اهل المدینۃ بسوء الا اذابه اللہ فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء۔ یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص مدینہ والوں کو برائی پہنچانے کا ارادہ کرے گا گائے کا اس کو حق تعالیٰ روزِ آخر میں مثل پیسے کے یا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔

جب مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں قتل اور برائی کے ارادہ پر یہ سزائیں ہوں تو

جنہوں نے وہاں نقل کیا کہ یہ اور وہ وہ اذیتیں پہنچائیں جس سے ہزار ہا لوگ جلاوطن ہو گئے ان کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک علامت اس قوم کی یہ کہ قرآن پر انہیں گے جیسا کہ کئی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو چکی۔ قرآن شریف پڑھنے کا اس قوم میں اس قدر اہتمام تھا کہ دلائل الخیرات کے صدحائے جلاویئے تاکہ اس کا وقت بھی تلاوت قرآن ہی میں صرف ہو جیسا کہ درر السنیہ میں مذکور ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ اس قوم میں جو کوئی دھن ہو اس کے پھرنے کی توقع نہیں۔ (اصل کتاب میں اس مقام پر علامہ ہاربت بھی ہے علامت کے خوف سے عربی لغت طاف کر کے صرف اردو ترجمے ہر کتاب کا کیا ہے۔ ۱۲ مرتبہ) جیسا کہ روایت ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر زمانہ میں ایک قوم نکلی گی وہ قرآن پر انہیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا اسلام سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھر نہ پھریں گے اسلام کی طرف۔ علامت ان کی یہ ہے کہ سرمنڈایا کریں گے یہ قوم ہمیشہ خروج کرتی رہے گی یہاں تک کہ خرد و حال کے ساتھ ہوں گے جب کبھی تم ان سے ملو، ان کو قتل کرنا لو کیونکہ وہ کل آدمیوں اور جانوروں سے بدتر ہیں۔ (روایت کیا ہے کہ ان کو نہ پھارنا نہ مارنا نہ مارنا نہ مارنا اور عام نے)

اس میں شک نہیں کہ کوئی باطنی حکمت اس فرقہ میں ضرور ہے جس کی وجہ سے خیر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ دین میں نہ آئیں گے مگر بظاہر ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حمایت توحید اور دفع شرک و بدعت کے غرور میں مجبوران بارگاہ الہی کی نہ صرف توہین کرتے ہیں بلکہ مثل اصول دین کے تعلیم و تعلم میں اس کو داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے غیرت الہی ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور ایک علامت یہ کہ بنی تمیم سے ہونا جیسا کہ درر السنیہ میں کتاب جلاء الظلام سے نقل کیا ہے، کہ ظن غالب ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب ذوالخوہصرہ تہمتی کی اولاد سے ہوگا جس کی خیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے۔ (اصل کتاب

میں اس مقام پر عربی عبارت بھی ہے علامت کے خوف سے عربی لغت طاف کر کے صرف اردو ترجمے پہنچا کر دیا ہے۔ ہارمب اور ولایت ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا بنی رضی اللہ عنہ نے کہ اس شخص کے خاندان یا نسل میں ایک قوم ہوگی کہ وہ قرآن پر انہیں گے مگر ان کے حلق سے نہ اترے گا دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے مگر میں ان کو پاتا تو قتل کرنا نہیں قوم عاد۔ (روایت کیا ہے کہ ان کو نہ پھارنا نہ مارنا نہ مارنا اور عام نے)

اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ذوالخوہصرہ قبیلہ بنی تمیم سے تھا اور ابن عبد الوہاب بھی تہمتی ہے۔ تعجب نہیں کہ اس کی نسل سے ہو اور اگرت بھی ہو تو ہم نہ دن ہونے میں شک نہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ سر کے بال منڈوایا کریں گے جیسا کہ کئی حدیثوں سے ابھی معلوم ہو چکا۔

پھر قول عبد الرحمن ابن مفتی زہید کا نقل کیا کہ ابن عبد الوہاب کے رد میں کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں صرف یہ نشانی کافی ہے جس کی خبر خیر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ ”سرمنڈوایا کریں گے“۔ کیونکہ اس شخص نے جیسا سرمنڈوانے میں اہتمام کیا تھا کسی فرقہ میں نہ ہوا اس نے دستور ٹھہرا دیا تھا کہ جو شخص اپنی ملت میں داخل ہو اس کو سرمنڈوانا ضرور ہے یہاں تک کہ عورتوں میں بھی یہ حکم جاری کر دیا تھا۔ ایک روز کسی عورت کو گرفتار سے بحسب عادات سرمنڈوانے کو کہا اس نے جواب دیا کہ عورتوں کے سر کے بال اور مردوں کی داڑھیاں برابر ہیں اگر مردوں کو داڑھیاں منڈوائی جائیں تو عورتوں کے سر کے بال منڈوانا سجا ہوگا یہ نہ کہ مہیوت ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔

الحاصل علامات مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ خیر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرقہ وہابیہ کے نکلنے کی خبر دے چکے ہیں اور جوہر میں بیان فرمائیں سب اس میں پائی گئیں۔ اندر السنیہ

میں کئی اور حدیثیں نقل کی گئی ہیں جن میں علامہ میں اس گروہ کی مذکور ہیں اور وہ سب علامہ میں
ان میں پائی گئیں۔ احادیث مذکور سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ فرقہ خوارج کی وہ ایک شاخ
ہے مگر اس وجہ سے کہ نئے طور پر اس کا خروج ہوا اس لئے اس کا نام جدا گانہ قرار پایا اور اس
کے ہائی کی طرف منسوب کیا گیا اسی وجہ سے یہ لوگ محمدی کہلاتے ہیں مگر محققانہ علماء نے جب
دیکھا کہ عوام الناس ان کو مشرک و کافیاں دین گے اور اس میں تو جہن لفظ نام مبارک ہوگی اس
لئے محمد ابن عبدالوہاب کے نام سے جزدوم کی طرف منسوب کر کے باختصار لفظ وہابی مقرر
کیا۔ غرض وہابی اور محمدی کے یہاں ایک معنی ہیں۔

محمد ابن عبدالوہاب کا مجملہ حال یہ ہے کہ ۱۱۱۱ھ میں وہ پیدا ہوا اور بعد کسی قدر
تحصیل علم کے ۱۱۴۰ھ میں اپنے خیالات کا سدکورواج دینے کے واسطے خطہ نجد میں گیا پہلے
صرف اسی بات پر زور دیا کہ اس زمانہ میں شرک ہر طرف پھیل گیا ہے اور اسلام کی حالت
روز بروز گھٹتی جا رہی ہے اس وقت ہر مسلمان پر واجب ہے کہ توحید کو رواج دینے اور شرک
کو مٹانے کی فکر کرے چونکہ یہ دعویٰ قابل تسلیم تھا لوگ اس کے دام میں چھٹنے لگے۔ چنانچہ
۱۱۵۰ھ میں اس کی شہرت ہوئی اور ”درعیہ“ اس کے اطراف و جوانب کے لوگ اس کے تابع
ہو گئے اور روز بروز ترقی ہونے لگی جب کسی قدر مجمع ہو گیا جہاد پر آمادہ ہوا اور اپنے
ہو اغوا ہوں کو جمع کر کے نیکھر دیا کہ سوائے اس خطہ کے اس وقت گل روئے زمین پر شرک
پھیلا ہوا ہے اور سوائے تم چند شخصوں کے جتنے لوگ آسمان کے تھے ہیں سب مشرک ہیں
اب ہم کو ضرور ہے کہ جہاد کر کے مشرکوں کو قتل کریں تمہیں یاد رہے جو کوئی مشرک کو قتل
کرتا ہے اس کے لئے جنت ہے پھر سب سے بیعت لے کر جہاد کا حکم دیا۔ یہ فتنہ ایک مدت
تک رہا اس قوم نے ہزار ہا مسلمانوں کو شہید اور جلاوطن کر دیا اور حرمین شریفین پر قبضہ کر کے

کئی سال بالاشتغال حکمرانی کی آخر ۱۲۲۴ھ میں حکم سلطان محمود حرین وغیرہ سے نکالے
گئے مادہ تاریخ ان کے اخراج کا ”قطع دابر الخوارج (۱۲۴۶ھ)“ ہے اس فتنہ کی کسی
قدر تفصیل اور حال ان مصیبتوں کا جو اہل حرمین شریفین پر گزریں شیخ دھان کی نے
الدرر السنیہ میں لکھا ہے۔ اس فرقہ کو بھی مثل خوارج کے عمل میں نہایت اہتمام تھا یہاں تک
کہ تہذیب و تمدن کو کفر و عداوت میں اور توحید میں ان کو اس قدر غلو تھا کہ یا رسول اللہ کہنے
والے اور بزرگوں سے مدد مانگنے والے کو کافر سمجھتے۔ ابن عبدالوہاب ہر جمعہ کے خطبہ میں
کہا کرتے کہ جو شخص نبی ﷺ کا توسل کرے وہ کافر ہے اور زیارت قبول کرنا جائز بھی جاتی تھی۔
چنانچہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ ”احسا“ سے مدینہ طیبہ و آنحضرت ﷺ کی زیارت کے لئے گیا تھا
واپسی کے وقت جب ”درعیہ“ پہنچا جہاں وہ تھا اس نے ان کی یہ سزا ظہرائی کہ واپسیوں
سب کی منہ وائی چائیں اور گدھوں پر اس رسوائی کے ساتھ سوار کئے جائیں کہ دم کی طرف
منہ ہوا اور یہی حالت ”احسا“ تک رہے جہاں ان کا گھر ہے تا شہیر ہو جائے کہ جو شخص
آنحضرت ﷺ کی زیارت کو جائے اس کی یہ سزا ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بدعت سے ان
لوگوں کو اس قدر احتراز تھا کہ صد ہا اہل الخیرات اور دوسرے علوم کی کتابیں جلا دی گئیں اس
میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نابینا ان کے بعد منار و پر پاؤں بلند درود شریف پڑھا کرتے
تھے ابن عبدالوہاب نے اس کو منع کیا جب انہوں نے نہ مانا قتل کر ڈالا۔ اور کہا کسی عورت
کے گھر سے ریاب کی آواز درود کی آواز سے بہتر ہے جو مناروں پر پڑھا جائے اور مولود
شریف کسی کو پڑھنے نہ دیتا صرف و نحو فقہ وغیرہ علوم کے مطالعہ سے منع کرتا اس کا قول تھا کہ
اصل شریعت ایک تھی ان لوگوں کو کیا ہوا جو اس میں چار مذہب کر دیئے، کبھی کہتا کہ قول اللہ
اربعہ بالحق قابل اعتبار نہیں اور کبھی کہتا وہ تو حق پر تھے مگر ان کے اتباع کتابیں تعصیف

کمر کے خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ شیخ سلیمان بن جحیم حبلی نے جو معاصرین عبد الوہاب کے ہیں ایک استفتاء کیا جس کا جواب علامہ احمد بن علی قسینی نے دیا ہے۔ استفتاء میں لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نے یہاں اقسام کی بدعتیں نکالیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے پر کمر باندھی، مثلاً ان کے چند یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ پر ہر جمعہ کے دن اور رات میں درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ ایک ایسی بدعت ہے کہ اس سے آدمی دوزخی بن جاتا ہے۔ دلائل الخیرات اور روضہ المرآۃ میں کئی نسخے اس نے جلادینے۔ اس کا قول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے نام پر سیدنا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی جو قدرت ہوگی، قبہ شریف کو آنحضرت ﷺ کے ڈھانڈے کا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ والے صحابہ کی قبروں کو کھدواؤں، غرض کہ اس کی بے باکیاں اور گستاخیاں کوئی شمار و حساب نہیں رکھتے، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خود آنحضرت ﷺ کی نسبت کمال بے ادبیاں کے الفاظ کہتا ہے اور کہ کمر چپ رہتا ہے، چنانچہ رسول کے معنی طارش کہتا ہے جو ان لوگوں کی زبان میں ہر کارہ کو کہتے تھے اور اس کی اتباع کہتے تھے کہ جو اس عصا سے کام نکالتا ہے وہ بھی ان سے نہیں نکلتا، اور وہ ایسی باتیں سن کر خوش ہوتا اور سوائے اس کے صدمہ باخراقات ان لوگوں کے زبان زد تھے، یہ فرقہ نجد میں اب تک موجود ہے۔ اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ کون مسلمان ایسا ہوگا کہ ان اعتقادات کو پسند کرے گا۔

اس کتاب پر حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو اور عربی دونوں زبانوں میں تقریظ موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

تقریظ

انوار احمدی کے سلسلے میں

حضرت شیخ المشائخ مولانا حاجی شاہ امداد اللہ چشتی حنفی کی رحمۃ اللہ علیہ

بعد الحمد والصلوة۔ ان دنوں میں ایک عجیب و غریب کتاب لا جواب سہی "انوار احمدی" مصنفہ حضرت علامہ زماں و فرید وراس عالم باعمل و فاضل ہے بدل جامع علوم ظاہری و باطنی عارف باللہ مولوی محمد انوار اللہ حنفی و چشتی سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر کی نظر سے گزری اور ہلکان حق ترجمان مصنفہ جہ کی اول سے آخر تک بغور سنی تو اس کتاب کے ہر مسئلہ کی تحقیق حقائق حنفی میں تائید دہانی پائی گئی کہ اس کا ایک ایک جملہ اور فقرہ امداد مذہب اور مشرب اہل حق کی کر رہا ہے اور حق کی طرف جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کے مصنف کے ہم اور عمل اور عمر میں برکت دے اور نعم، معرفتی اور دولت قربت ربانی سے مشرف فرما کر مراتب عالیہ کو پہنچا دے اور اس کتاب کو مقبول کرے تاکہ طباہان حق اس سے مستفید ہوتے رہیں۔

آمین یا رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

فقیر حقیر

امداد اللہ حنفی چشتی محی الدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا بمضدق من اراد الله به خيرا يفقهه في الدين والصلوة والسلام على من بشرنا بمقبولينه اتفاق العلمين وعلى اهل واصحابه الطاهرين المطهرين والائمة المجتهدين المطاعين

اما بعد فيقول الفقير امداد الله الحنفى مذهبا والجشنى مشربا والتهانوى منوا المكي موطننا جعله الله المدينة المنورة مدفنا رانى سمعت هذا الكتاب من اوله الى اخر بحث الادب ووجدته موافقا للسنة السنية قسميته "بالانوار الاحمدية" واما هذا مذهبي وعليه مدار مشربى يقبله المقبولين وجعله ذخيرة ليوم الدين آمين وبارك الله في علم المصنف القمقام وشرفه بنعمه حسن الختام آمين بحاه طه ويسين

جاء بالنور فوقه نور المصنف كاسمه النوار
ارجو ان تنفع دلالة مطمئن القلوب بالاذكار

(حضرت مولانا) فقير امداد الله جشنى

١٢٨ھ

١. مقاصد الاسلام (حصه چهارم)

آمین فی اللہ کی سزا:

نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا ارسلناک شاهدا ونبیاً وندیماً۔ لئلوصلوا باللہ ورسولہ و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکثرة و احساناً۔ یعنی اسے تعظیم (ﷺ) ہم نے تم کو بھیجا احوال بتانے والے اور خوشی اور ڈر بتانے والے تاکہ تم لوگ اے مسلمانو! یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور رسول کی تعظیم و توقیر و احوال کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔

اگر تسبیح و تحفہ کی ضمیر ذات خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام محبوب سے منزہ ہے اور اگر سیاق کلام اور اعتبار رخسار کے لحاظ سے نبی ﷺ کی طرف راجع ہو تو حضرت ﷺ کی تشریف و نبی ہوگی جو حضرت ﷺ کی مناسب حال ہو، یعنی بے دین جو حضرت ﷺ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ بھی جیسے ایک معمولی آدمی تھے، کوئی نصیبت آپ میں نہ تھی، یا ساحر تھے وغیرہ وغیرہ ان سب نقائص سے آپ پاک ہیں۔ جب خدائے تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کی تعظیم و توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا اور حضرت ﷺ نے تعظیم کی کہ عین نماز میں ایہا النبی کہہ کر اپنے دل میں مجھے پکارا اور خطاب کر کے السلام علیک کہہ کر تو اب ہمیں کس کا خوف ہے۔ شعر

گر طمع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں
اگر خوف ہے تو ان لوگوں کو ہے جو نہ خدا کی مائیں اور نہ رسول کی۔ خدائے تعالیٰ نے تعظیم و توقیر کرنے کو فرمایا جس سے مقصود آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کرانی ہے، اس سورت میں آپ کی توہین خدائے تعالیٰ کی توہین ہوگی۔ دیکھئے خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہو تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کریں، چونکہ یہ مقررین بارگاہ

تھے، فوراً بے چوں و چراں سب سجدے میں گر پڑے اور ابلیس کو پرانا عابد تھا، مگر جنگلی تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت کہاں شان مہکویت اور کجا آدم بے چارے۔ ابھی مٹی پانی میں پڑے لوٹ رہے تھے۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکے کہ سجدہ جو خاص شان کبریائی کے نمایاں ہے اور ان کو رو برو کیا جائے آخر اس تو دین کا جو نتیجہ ہوا، ظاہر ہے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ شیطان آدمی کا جانی دشمن ہے اور اس کو منظور ہے کہ کسی طرح آدمیوں کو دوزخی اور کافر بنادے، یوں تو بہت سے طریقے گمراہ کرنے کے اسے یاد ہیں، مگر خاص طریقہ اس کو ایک ایسا معلوم ہے جس میں جتنا کامیابی ہو، کیونکہ اس کا ذاتی تجربہ ہے وہ مؤثر ثابت ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ کو جن «عظمت کی تعظیم و توقیر کرانا منظور ہے ان کی توہین کی جائے اور اس کا ذریعہ یہ کہ شرک کے مضامین میں موٹھ کھائیں کر کے اس کا دائرہ وسیع کیا جائے کہ اس تعظیم و توقیر میں شرک کی جہت تو نم ہو جائے۔ یہ طریقہ اس نے ان لوگوں کے لئے خاص کر رکھا ہے جن کو عبادت اور فضیلت ذاتی پر گھمنڈ ہو۔ کیونکہ ان کی نظروں میں سوائے اللہ کے کسی کی عظمت نہیں ہوتی، کیسا ہی معزز شخص ہو ان کو حقیر دکھائی دیتا ہے۔ دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام جیسے معزز شخصیت کو ابلیس نے حقیر سمجھا، اپنی عبادت و موصد ہونے پر گھمنڈ کیا اور ان کی تعظیم نہ کر کے ابد الابد کے لئے ملعون ٹھہرا۔ بخلاف اس کے جوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اپنی بخشش کی فکر میں رہتے ہیں پہلے ان کی نظر مقبولان بارگاہ الہی پر پڑتی ہے اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں ذلیل سمجھ کر صدق دل سے ان کی تعظیم و توقیر اس خیال سے کرتے ہیں کہ شاید کبھی ان کی توجہ ہمارے حال پر مبذول ہو جائے اور بارگاہ الہی میں ہماری طرف سے بطور شفاعت کچھ عرض کر دیں تو ان کی سفارش سے ہماری دینی اور دنیاوی مقاصد باسانی حل ہو جائیں۔ کیونکہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ ان کی دل شکنی نہیں چاہتا، وہ خدا نے تعالیٰ و ارحم الراحمین ضرور جانتے ہیں

کہ یہاں توجہ رحمت کے اور اسباب ہیں ایک یہ بھی سبب قوی ہے کہ مقبولان بارگاہ ان سے اسی دلوں اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنحضرت ﷺ کے رو برو ایسے بیٹھتے تھے کہ کوئی غلام بھی اپنے آقا کے ساتھ ایسی عاجزی نہیں کرتا، اس کے چند نظائر ہم احادیث سے انوار احمدی میں ذکر کر چکے ہیں۔

مرتب ہزرگان دین:

شاید یہاں یہ اعتراض کیا جائے گا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جا کر ان سے مراد یہی مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی حاجت روائیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا تو کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں۔ سو یہ مسئلہ دوسرا ہے اس کے دلائل کتب کلامیہ میں مذکور ہیں۔ اتنا تو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو لوگوں کی باتیں سنا سکتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ إِنَّ اللہَ یَسْمِعُ مَنْ یَّشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْفُلُورِ یعنی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور اللہ جس کو چاہتا ہے سنا تا ہے۔ جب یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ ان کو زائریں کی باتیں سنا تا ہے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے تو دور رہنے والوں کے دل کی باتیں بھی اُن کو سنا دے تو کیا تعجب ہے۔ پھر قطع نظر اس کے وہ سنیں یا نہ سنیں، جب حق تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ ان کو نیک نام کرے، جیسے کہ ابھی معلوم ہوا تو جن امور میں لوگ ان سے شفاعت چاہتے ہیں خود ان کی حاجت روائیاں کر دے تو کیا بعید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود یکہ صد ہا سال گزر گئے ہیں مگر اولیاء اللہ کی قبروں پر میبے لگتے رہتے ہیں، اگر لوگوں کی مراد یہ ان کے تشفی میں حاصل نہ ہوتی تو کس کو غرض تھی کہ مشقتیں اٹھا کر ان کی زیارتوں کو جائے اور ہزاروں روپیہ ایصال ثواب کے لئے خرچ کرے۔ یہ فقط ان کی متبویت کا اثر ہے ورنہ صد ہا سالین مر گئے اور اپنا نام باقی رکھنے کے لئے، کھوں روپیوں کے گنبدوں میں مدفون ہوئے مگر کوئی ان کو

پوچھتا بھی نہیں۔ صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہی چنانچہ اس کے یہی اسباب ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مرادیں ان کے طفیل میں حاصل ہونے لگتی ہیں جب خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کا حامی ہو تو ان کی توہین کرنے اور مسلمانوں کو ان کی تعظیم و توقیر کرنے سے مشرک بنانا کس قدر حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔

قابل توجہ: افادۃ الالہام میں ہم لکھ آئے ہیں کہ ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ (گمراہ، بے دین، مرتب ملوث) بہ کثرت ہوا کرتے ہیں، ان کے واقعات بھی لکھے گئے ہیں۔ جن سے ظاہر ہے کہ کیسی کیسی تدابیر سے انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، پچھلے زمانوں میں اتفاقاً کوئی شخص ایسا نکلتا تھا اب تو بقول شخصے ڈر بہ کل گیا ہے۔ ہر طرف سے یہی ہانک پکار ہے کہ آج یہ نکلا اور کل وہ نکلا۔

قابل توجہ یہ بات ہے کہ جس کا اثر پڑتا ہے ہمارے سنی حضرات ہی پر پڑتا ہے، قادیانی، نیچر وغیرہ نے عام دعوت کی اور کر رہے ہیں مگر نہ کوئی اہل یورپ نے ان کی بات مانی، نہ ہندوؤں نے، نہ اور کسی اسلامی فرقے نے۔ خدا ہماری جماعت کو سلامت رکھے، یہی حضرات گئی ہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کے شریک حال ہو کر ان کا ایک گروہ بنا دیتے ہیں۔ عقل سے معذور ہوں تو ہوں بے تعصب اور منصف اس درجے کے کہ جس نے کچھ کہہ دیا اس کو کمال غور سے دیکھیں گے اور بے علمی اور کم عقلی سے جواب نہ سوچے تو اسی کا نام انصاف رکھ دیں گے کہ وہ مان لیا جائے۔ ادھر جاہلوں کو شکار کرنے کے جھنڈے سے ہتھ لگ گئے ہیں، وہ ایسے دام بچھاتے ہیں کہ خواہ مخواہ ان میں پھنس جائیں، اگر غم ہو تو ان کی مکاریوں اور جعل سازیوں کا جواب دے سکیں۔ پھر عقل پرنا نہ ہے کہ ہم ہر چیز کو خوب سمجھ سکتے ہیں، اگر کچھ خرچ کر کے ایمان خریدنا ہوتا ہے تو اس کے

کھوجانے کا کچھ غم ہوتا۔ وہ تو باپ دادا کی کمائی تھی، مال میراث کی طرح بے دریغ لٹا دینی اور یہ مشکل بات نہیں، اگر ایک روپیہ کوئی دھوکہ دے کر لے جائے تو پھر عمر بھر یاد رکھیں مگر کوئی پھسلا کر ایمان لے جائے تو اس کی کچھ پروا نہیں۔

۴ مقاصد الاسلام (حصہ اول)

مقدمہ نور ہیں:

بشری الکرام فی عمل المولد والقیام مقاصد الاسلام میں فرماتے ہیں کہ مہدائے کائنات سرور موجودات ﷺ فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نورہ یعنی میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی۔ اسی نور ہے جس کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ ہے اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح اور ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور بھی مقدس نور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا ان کو سجود لگے بنایا یہ وہ نور ہے کہ سائنس کی عظمت کہ وہ نہ کہ اس کا قابل بنایا کہ انوار وجود کا اقتباس کر سکیں۔

مقدمہ نور ہیں:

آپ باعث ایجاد عالم و آدم ہیں جو کہ لولاک لہما خلقت الافلاک اور لولاک لہما خلقت سے جاہر ہے، نبوت جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجے کا منصب ہے اس کا سلسلہ آپ ﷺ ہی سے شروع ہوا جبکہ کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کنت نبیاً وادم بین الماء والطين اور ایک روایت میں ہے کہ کنت نبیاً وادم بین الروح والجسد یعنی میں اس وقت نبی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہمارا انبیاء گویا آپ کے امتی بنائے گئے، یہی کہ آپ پر ایمان لانے کا صرف حکم ہی نہیں بلکہ

نہایت شہود سے اقرار کیا گیا، کما قال اللہ واذ اخذ اللہ ميثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لنؤمنن بہ ولننصرنہ قال ء اقررتکم واخلدتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ یعنی جب اللہ نے اقراریوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آئے تمہارے پاس رسول (ﷺ) جو سچ بتا دے اس کو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لاؤ اس پر اور ایتہ مدوینہ اس کو فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تم نے اس پر بھاری عہد میرا کیا تمہوں نے اقرار کیا ہم نے فرمایا تو اب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں۔

اس سے ظاہر اتمام انبیاء علیہم السلام کا حضور ﷺ کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ کل انبیاء علیہم السلام قیامت میں حضور ﷺ کے جنتوں کے نیچے رہیں گے اور شب معراج حضور ﷺ کی شان تمام انبیاء علیہم السلام کو بتلا دی گئی، چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور سب نے آپ کی اقتدا کی، بلکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ حال ہو تو ان کی امتوں کے امتی ہونے میں کیا تامل۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بعثت الی الناس کافۃ یعنی انسانوں کی طرف میں مبعوث ہوا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس یشیروا ولذہو یعنی ہم نے آپ (ﷺ) کو سب انسانوں کے واسطے بھیجا خوشی اور ڈر سنانے کو۔

حضور ﷺ کا مثل ممکن ہی نہیں:

حضور ﷺ کا نام مبارک محمد ﷺ علی سماء تمام عالم ملکوت و اسموات میں کہلا ہوا ہے، مقصود اس سے ظاہر ہے کہ اہل ملکوت وغیرہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضور ﷺ سے زیادہ کوئی اللہ کا محبوب نہیں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی خیال کر کے آنحضرت ﷺ کے نام کے وسیلہ سے مغفرت چاہی۔

اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت محمد ﷺ کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا، اس میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو حمد نہایت محبوب اور مرغوب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اس وجہ سے قرآن شریف کی ابتدا الحمد للہ رب العلمین سے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر طرح کی حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اور ہرگز جو تمام عبادتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اس کی ابتداء بلکہ ہر رکعت کی ابتدا میں الحمد پڑھنے کا حکم ہے اور اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے حمد کرتے ہوئے جائیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ و اخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العلمین یعنی آخر پکارنا ان کا یہ ہے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار سارے جہان کا ہے۔

اب دیکھئے کہ تمام حمد جب اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جن کا مطلب یہ ہوا کہ سب حامد ہیں اور اللہ تعالیٰ محمود ہے تو اللہ تعالیٰ کے حمد (ﷺ) یعنی حمد کردہ شدہ ہونے میں کیا تامل۔ باوجود اس کے یہ پیارا لقب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت محمد ﷺ کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی تکوین عالم سے عالم ملکوت میں اس کی شہرت دی تاکہ اس ملکوت پر یہ دلکش ہو جائے کہ جس لفظ کے معنی کا مصداق جناب باری ہو وہ لفظ جن کے لئے تجویز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہوں گے کہ عالم میں ان کا نظیر نہ ہوگا۔ اس سے کمال وضاحت یہ بات ثابت ہوگئی کہ عالم میں حضرت محمد ﷺ کا مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس سے محمد ہو سکے۔ اور اس سے یہ بھی صاف طور پر معلوم ہوا کہ جتنی تعریف و توصیف آنحضرت ﷺ کی کی جائے وہ باعث خوشنودی الہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ اشعار نعتیہ سے خوش ہوتے تھے جس کا منشا خوشنودی الہی تھا۔ البتہ اسویہ میں لکھا ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی امت کا لقب کتب سابقہ میں جہادین ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد ﷺ کی

حمد وہ کثرت سے کہیں گے اگرچہ یہ کہ آپ ﷺ کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اس لئے ایمان سے اس کو کمال درجے کا تعلق ہے۔ چنانچہ انجیل السویہ میں لکھا ہے کہ کافر جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے اس کا ایمان صحیح نہیں، اور بجائے اس کے احمد کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس میں سب سے بھی ہے کہ ایمان لانے ہی کے وقت آدمی سمجھ جائے کہ حضرت ﷺ کا تامل حمد و ثناء میں اور حمد زبان و دل سے کیا کرے اور اسی میں یہی کی روایت نقل کی ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ مسئلہ پیش ہوا کہ عرب کے اشعار میں کونسا شعر عمدہ ہے سب کا اتفاق سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس شعر پر ہوا۔

وخلق له من اسمه ليجلده فذوا العرش محمود وهذا محمد

(یعنی حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی جڑات نام سے اس کے لئے ان کا نام

چند نام سے مشفق کیا، چنانچہ حق تعالیٰ محمود ہے اور جڑات ہی کہ محمد ﷺ ہیں)

میلا دانہی ﷺ کی برکتیں:

جس رات آپ ﷺ پیدا ہوئے ملائکہ آپ کو خلیفہ اللہ کہتے تھے۔ دیکھئے حق تعالیٰ نے ملائکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ جِس سے ظاہر ہے کہ ان کی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی، لیکن فرشتے چونکہ افلاک وغیرہ میں دیکھتے تھے کہ حضور ﷺ کا نام مبارک حق تعالیٰ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔ اس لئے انہوں نے ان کو علی الاطلاق خلیفۃ اللہ کہہ دیا اور فی الارض کی قید جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت میں موطقتھی نہیں لگائی۔ فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کل ملکوت میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسی وجہ سے تمام آسمانوں کے ملائکہ اس خلیفۃ اللہ کے سلام کے لئے روز میاں حاضر ہوئے جن کا نزول اجلاں تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَۃً لِّلْعٰمِیْنِ۔ جب

آپ رحمت مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو کون ایسا شقی ہوگا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف خوشی تھی مگر شیطان کو کمال وجہ کا غم تھا جس سے زار و رزونہ تھا، جبرائیل علیہ السلام اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ رہ سکے اور ایک ایسی شوکر اس کو ماری کہ عدن میں پاپڑا۔ غرضیکہ جس طرح میلا و شریف کا غم کمال شقاوت کی دلیل ہے اس کی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہوگی، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابلاہب کو جب توبہ یہ (توبہ) کرنے جو اس کی امدادی تھی خبر دی کہ تمہارے بھائی عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے لڑکا پیدا ہوا اس کو اس خیر فرحت اثر سے نہایت خوش ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اس کو آواز کر یا ابلاہب کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھ اور حال دریافت کیا تو اس نے معذرت ہونے کا حال بیان کر کے کہا کہ ہر دو شب کی رات اس خوشی کے صلہ میں جو محمد ﷺ کے پیدا ہونے میں ہوئی تھی مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری آنکھوں سے پانی نکلتا ہے جس کو چوسنے سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایسا انی شقی جس کی مذمت میں ایک کامل صورت تبت پیدا ابھی لہب نازل ہے میلا و شریف کی مسرت ظاہر کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستحق ہوا اور وہی کہیں کہیں اور رخ میں، تو خیال کیا جائے کہ آپ ﷺ کی معیوں کو اس انہماک مسرت کے صلہ میں کیسی کیسی سرفرازیں ہوں گی۔ اسی مضمون کو حافظ خس محمد بن نصر امین دمشقی رحمہ اللہ نے نظم میں لکھا ہے۔

اذا کان هذا کافراً جاء ذمہ وب یداہ فی الحجیم مخلصا
اتی انه فی یوم الاتین دائما یخفف منه للسرور باحمدا
فما لظن بالعبد الذی کان عمرہ باحمد مسروراً ومات موحدا

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند روایت شریف ایک مضمین ووشنبہ کے روز ہوئی مگر اس کا اثر ہر دو شبہ میں مستمر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دو شبہ ظاہر مسرت کے لئے خاص کیا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔

کرم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار مسرت ہونا چاہیے اسی وجہ سے حریمین شریفین میں روزِ روز و روزِ دہم شریف نہایت اہم سے ہوتا ہے یہاں تک کہ اس روز اور عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے اور تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں خصوصاً مدینہ طیبہ میں تو دور دور سے قافلے چلے آتے ہیں اور مراسم عید ادا کئے جاتے ہیں اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابلِ دید یہ کہ ہر فرقے اور حرفے کے لوگ مسجد الحرام سے قبل مولد النبی ﷺ میں جوقِ جوق ممتاز ہو کر جاتے ہیں اور وہاں مولود شریف پڑھ کر شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور بمصداق ما راہ المسلمون حسناً فہو عند اللہ حسن مورد تحسین ہوتے ہیں۔ شیخ نجم الدین غیبی رحمہ اللہ نے رسالہ مولود شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت اور ابتدائے نبوت اور ہجرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف یہ سب امور و شہدے کے روز واقع ہوئے۔ آپ ﷺ کے معاملات میں یہ ایسا روز ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا ان کی پیدائش زمین پر اترنا، توبہ کا قبول ہونا اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک سرعت میں ایسی ہے کہ جو وہ اس میں کی جائے قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین علیہم السلام کی ساعت ولادت میں اگر دعا قبول ہو تو کونسی تعجب کی بات ہوگی۔

علماء نے اختلاف کیا ہے کہ میلا و شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر؟ جن حضرات نے میلا و شریف کی رات کو افضل کہا ہے ان کے دلائل یہ ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ اس میں اترتے ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر نحیب من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اور شب میلا و میں سید المرسلین و المرسلات کا نزول اجلاںِ عالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آسکتی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر آنحضرت ﷺ کو دی گئی اور شب میلا و میں خود

آپ ﷺ کا ظہور ہوا جس کی وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ ہر ذات سے متعلق ہو بہ نسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف آپ ﷺ کی امت سے متعلق ہے اور ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں اور شب میلا و تمام موجودات کے حق میں نعت ہے اس لئے کہ اس میں رحمۃ اللعالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعت عظمیٰ ہے۔ یہ رات دوسری ہے کہ جس طرح البلب کے حق میں ہر دو شنبہ کی رات میں برکت مکرر ہوتی ہے۔ ہر دو شنبہ کی رات یا ہر تاریخ ولادت کی رات میں دو فضیلت مکرر ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب میلا و افضل ہے۔

اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیل یہ ہے۔ نجم الدین غیبی رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے گئے دیکھا کہ یہود عاشرہ کے روز روزہ رکھ کر تے ہیں اس کی وجہ ان سے دریافت کی انہوں نے کہا کہ یہ روز وہ ہے کہ اس میں خدائے تعالیٰ نے فرعون کو فریق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اس لئے اس کے شکر یہ میں عاشرہ کے روز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نحن احق بموسى منکم یعنی تم سے زیادہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی اس روز روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم فرمایا اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجے کی نعت کسی معین روز میں حاصل ہوئی ہو اس کی ادائی شکر اس روز کے نظیروں میں کرنا مستحسن ہے اور چونکہ کوئی نعت رحمۃ اللعالمین ﷺ کی ولادت یا سعادت سے افضل نہیں ہو سکتی اس لئے بہتر ہے کہ اس شکر یہ اس اقسام کی عبادتیں مثلاً صدقات اور اطعام و طعمہ وغیرہ روز میلا و شریف ادا کی جائیں۔

ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عسقلانی رحمہ اللہ علیہ سے پیشتر حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس کے قریب قریب جواز مولود پر استدلال کیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خود بنفس نفیس اپنا عقیقہ ادا فرمایا باوجود یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے جد امجد عبدالمطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا اور یہ بھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد ﷺ کو اس اعادہ عقیقہ سے یہ معذور کرنا منظور تھا کہ اعلیٰ درجہ کی نعمت پر اگر اعادہ شکر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس لئے میاں شریف کے روز اظہار شکر میں کھانا کھانا اور اظہار مسرت کرنا مستحب ہے۔

رسالہ انعام النعمة الکبریٰ علی العالم بمولد مصطفیٰ ﷺ میں حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ نے ابن جریر رحمہ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خود آنحضرت ﷺ سے ماثور ہے۔ مولود کی فضیلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں ادغام شیطان اور سرور اہل ایمان ہے۔ انہی آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اس کا مسنون اور مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے استدلال کیا ہے، اس میں غور کیجئے کہ باوجودیکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ایک معین عاشورہ میں ہوئی تھی۔ مگر تمام سال کے ایام میں صرف اسی روز کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ اسی روز کمر ہر سال ادا کیا جائے۔ جس سے ثابت ہے کہ گو اقدار مکر نہیں مگر اس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے جس پر دلیل یہ ہے کہ ہر دو شنبہ میں ابواب کے لئے اس کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعض علماء نے یہاں پر یہ کلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ہے اس لئے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت

نے بعد اب کسی روزے کی فرضیت نہ رہی۔ اس سے صوم عاشورہ کی صحت جو حضرت ﷺ کے پیش نظر تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لئے کہ اس کے منسوخ کرنے کے وقت حضرت ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن لسنا احق بموسیٰ منکم جس طرح روزہ رکھنے کے وقت نحن احق بموسیٰ منکم فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کرار ایک زمانہ ہو گیا ہر سال اس کا لحاظ رکھنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس میں اعادہ معدوم نظر آتا ہے پھر باوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں، جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرماتے کے وقت جو فضیلت ملو تھی وہ اب بھی ملو تھی اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے شیخ الاسلام کے استدلال پر اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پر سکنا اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزے کی فضیلت ابھی منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی بے حد خوشی اگر ہو تو ان لوگوں کو ہوگی جن کو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا یعنی یہود کو، ہمیں اس کی کیا ضرورت۔ اگر انہی کے سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتے کے تمام ایام انہی خوشیوں میں صرف ہو جائیں گے۔ آنحضرت ﷺ کو اس روزے سے صرف امت و توجہ و لا با مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو تم کو ہمدی ولادت کی بے حد خوشی کرنی چاہیے مگر طبع غیور و صراحت یہ فرما، گوارد نہ تھا کہ ہمارے میاں کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو بلکہ خود ہی اس شکر یہ میں روزہ دو شنبہ ہمیشہ روزہ رکھ کر تھے اور اس کی وجہ اس وقت تک نہیں بتائی کہ کسی نے نہیں پوچھا۔ اس لئے کہ بغیر اشتہار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ آپ دو شنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ میری ولادت کا روزہ ہے اور اس روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اعلیٰ

اب غور کیجیے کہ جب خود بدولت ہمیشہ روز میلا دیں شکر یہ کاروزہ دکھاتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکر یہ کی ضرورت ہے اس لئے کہ حضرت ﷺ کا وجود ہم لوگوں کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے اور اگر یہی لحاظ ہوتا کہ اپنی ولادت کا شکر یہ ضرورتاً تو فرما دیتے کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکر یہ کاروزہ رکھ کرے۔ حالانکہ کسی روایت میں یہ وارد نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم امت مقصود تھی کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ہر ہفتے میں ادا کیا جائے۔ مرقا و شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس روز نبی ﷺ کا وجود اس عالم ہوا اور کتاب عنایت ہوئی تو روزہ کے لئے اس روز سے بہتر اور کونسا روز ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلا دمبارک کا شکر یہ ہر ہفتے میں ادا کیا جائے پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے تو کس قدر بد نصیبی اور بے قدری ہے۔ غرض کہ فکر ارنمانہ نے گواہی دہی کہ یہ نعمت نہیں مگر ابتدائی فضیلت اس میں ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت اسمعیل علیہ السلام جب مذبح ہونے سے بچائے گئے جس کے سبب سے حضرت ابراہیم واسماعیل علیہ السلام کو خوشی ہوئی ہر سال اس خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس دن عید ہوتی ہے اور اس واقعہ کے پیش نظر ہوجانے کے لئے جس قسم کے افعال و حرکات ان حضرات اور حضرت بی بی حاجرہ علیہا السلام سے صادر ہوئے اس قسم کے حرکات کے ہم لوگ حج میں مامور ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں سات چکر کئے تھے ہم کو بھی حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں، یحییٰ بن اخیضرؑ کے مقام میں وہ دوڑیں تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اس طرح اور بہت سے افعال ہیں جن سے وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مودود شریف کے وقت سید المرسلین ﷺ کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کے

لئے اٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کنویں ہے موقع حرکت ہوگئی جس سے لعن ملعن کیا جاتا ہے اور انعام کے الزام لگائے جاتے ہیں۔

بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ سفر غزوہ ابوک میں جبکہ آنحضرت ﷺ کا گزر مقام حجرہ ہوا تو آپ ﷺ کو بڑا بیدار دیکھا وہاں کے حالات پر اطلاع ہوئی اور فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی انہی فدا کنویں کا پانی پیا کرتی تھیں قوم نے اس کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ ایک روز میں سب پانی پی جاتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے بہت منع کیا مگر انہوں نے نہ مانا اس پر عذاب نازل ہوا اور سب ہلاک کئے گئے اب تم لوگ اس کنویں پر اترو جو اونٹنی کے لئے خاص تھا اور دوسرے کنویں کے پانی سے احتراز کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے، پھر فرمایا تم میرا اور بچو، پانی سب پھینک دو اور اس کنویں کا پانی لو جو اونٹنی کے لئے خاص تھا، پھر فرمایا کہ اس قوم کی سکونت گاہ میں جب پہنچو تو روتے ہوئے وہاں سے جلد گزر جاؤ اور اگر رونا نہ آئے تو ہتکلت رو، اس خوف سے کہ کہیں تم پر ان کا عذاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب اس قوم کے مکانات پر پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے چادر مبارک سے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا، اور اونٹنی کو دوڑایا، یہاں تک کہ اس واہی سے نکل گئے۔ (یہ خلاصہ ان روایتوں کا ہے جو بخاری اور فتح الباری اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مذکور ہے) اس طرح مسلم وغیرہ کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حج میں واہی شمر جہاں اصحاب قبل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلد گزر جانا مسنون ہے۔ اب غور کیجیے کہ حضور ﷺ پر اس مقام میں جو خوف طاری ہوا اور سب کو روئے کا حکم فرمایا اور آپ بھی نہایت تفع کی حالت میں چادر مبارک سے سر ڈھانکے ہوئے نہایت جلدی سے اس مکان سے نکل گئے کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ان بزرگ پیدگان حق پر

اس وقت سچ سچ عذاب اترتا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ صرف خوشنودی خدا اور رسول کی غرض سے راہ خدا میں جان دینے کو چلے جا رہے ہیں اور تجاہلی نہیں بلکہ خود نبی کریم ﷺ کے ہمرکاب تھے جن کی شان میں وارد ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ یعنی حق تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن میں آپ ہیں، پھر حضرت ﷺ کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے، کیا ضعیف الایمان بھی اس موقع میں ناشائستہ خیال کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعہ کے وجود کے وقت مرتب ہونے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے۔ کیا اس وقت اس قوم پر عذاب اتر رہا تھا جس کے دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص بیباک نہ اس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ مبتلائے عذاب ہو جائے، اس لئے کمال خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی، تاکہ حق تعالیٰ اس عذاب سے بچائے۔ اس سوال کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر ہو گیا تھا جس پر آثار خوف مرتب ہوئے پھر یہ آنحضرت ﷺ نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا کہ اس ویران مقام میں کیونکر معلوم ہوا کہ انہی کا کنواں کونسا اور قوم کے کنوئیں کونسے ہیں جس سے پانی پینے کی ممانعت ہوئی بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائیے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعہ کے پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و خضوع ظاہر کریں اسی طرح میااد شریف کے پیش نظر ہونے کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کئے جائیں تو خدا اور رسول کی مرضی کے مخالف ہونے کی کیا وجہ۔ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ قوموا لیسیدکم غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میااد شریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا مکروہ ہے۔

ردِ قادیانیت

۱۔ انوار الحق: (۱۳۲۹ھ، اردو)

مرزا قادیانی دجال کی تائید میں لکھی جانے والی کتاب "تائید الحق" (مصنفہ مولوی علی صاحب) کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی اور اس کے ضمن میں مرزا کی کتاب "الذات الہام" کے بعض مباحث پر حسب ضرورت بحث کی گئی ہے۔ اور مرزا قادیانی کے اہام اور وساوس کا بڑی خوبصورتی سے رد کیا گیا ہے۔ یہ کتاب شیخ الاسلام کی شہرہ آفاق کتاب "افادۃ الافہام" کے بعد لکھی گئی۔

۲۔ مضائق الاعلام: (اردو)

حضرت شیخ الاسلام نے مرزا قادیانی کی کتاب "الذات الہام" کے رد میں شہرہ آفاق کتاب "افادۃ الافہام" تحریر فرمائی، "مضائق الاعلام" اس کتاب کی فہرست ہے جو پچھلے خود ایک قیمتی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین میں شامل ہیں۔ مرزا صاحب کے اہام دینے والے اقوال و اقوال، فضائل و کمالات کے دعوے، بذریعہ انہام خدا نے ان سے لیا، مرزا صاحب کے اوصاف و حالات، خلاف بیانی، قسمیں، وعدہ خلافی، فتنہ انگیزی، اطلاق حالت، دنیا داری، اس زمانے میں نبی کی ضرورت ثابت کرنے اور نبی بننے کی تدبیر، جعلی بننے، وحی اتارنے، اہم مہدی بننے کی تدبیر، اپنی اولاد میں عیسویت قائم کرنے کی تدبیر، خارق عادات معجزوں سے سبکدوشی کی تدبیر، الباموں کی تدبیر، قرآن کی تحریف کی تدبیر، خاتم الانبیاء بننے کی تدبیر، پیسہ پیدا کرنے کی تدبیر، مرزا صاحب کے استقلالات، ایسے واقعات میں تحریف، امور غیبیہ مثل کشف و اہام و طیر و آفتوں کا مصداق بدل دینا، انوں سے جھوٹا استدلال، مخالفت رسول اللہ ﷺ و اہل اسلام وغیرہ۔

مرزا قادیانی کی ایک کتاب کا نام ”افادۃ الافہام“ ہے لیکن حقیقت میں اوہام باطلہ کا بدترین مرقع ہے۔ اہل حق کا جواب لکھا اور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا انوار اللہ خان نے ”افادۃ الافہام“ تحریر فرمائی۔ افادۃ الافہام کی بڑی سائز کی دو جلدیں پہلے شائع ہو چکی ہیں، جلد دوم کے آخر میں سن تصنیف اس شعر سے لیا گیا ہے۔

اہل حق کو ہے مژدہ جاں بخش قادیانی کا رد خوش اسلوب
ہے معنی یہ اس کا سال طبع ہوئی تردید اہل باطل خوب
۱۳۲۵ھ

رد قادیانیت پر کام کرنے والے حضرات دونوں جلدوں کی صرف فہرست ہی ملاحظہ کر لیں تو عیش و عشرت کے کشادہ ہوا کوئی ایسا وہم ہو جس کا اس کتاب میں جواب موجود نہ ہو۔ مرزا قادیانی کے اوہام باطلہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا گیا ہے۔ جگہ جگہ قادیانی کو اس کی اپنی تحریروں کی زنجیر میں جکڑا گیا ہے۔ تحریر میں کہیں تلخی نام کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ دلائل گرم، الفاظ نرم کا حسین و جمیل مرقع ہے۔ اللہ رب اعزّت کی حضور خاتم النبیین ﷺ کے صدقے حضرت شیخ الاسلام کی تربیت پر کروڑوں رحمتیں ہوں، جنہوں نے مرزا قادیانی کو چاروں شانے چٹ کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ الاسلام، مرزا قادیانی دجل کی تردید میں قدرت کا عطیہ تھے۔ کتاب کو لکھتے ہوئے ایک صدی گزر چکی ہے اس کے بعد اس عنوان پر کئی کتابیں لکھی گئیں مگر یہ حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔

حضرت شیخ الاسلام کی تحریر کی گئی وہ تقریباً جو آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد حیدر

اللہ خان نقشبندی خفی درانی کی کتاب ”درة الدرائی علی ردۃ القادیانی“ پر تحریر فرمائی ہے۔

”تقریب جلیل“

حضرت علامہ مولانا الحاج محمد انوار اللہ فاروقی

(بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن)

میں نے معزقی مقامات اس کتاب لا جواب کے دیکھے۔ جس سے یقین کرتے ہوں کہ اہل انصاف جب اس کو دیکھیں گے مذہب قادیانی ان کی نظروں میں بالکل بے وقعت ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ اس کے مصنف ادام اللہ فیہ وہ کو جزائے خیر دین میں عطا فرمائے۔ آمین۔

محمد انوار اللہ

استاذ حضور پر نور ہنر پائینس

نظم الملک آصف شاہ بہادر

والی ریاست حیدرآباد دکن

تَحِيْفٌ لَطِيفٌ

انوار الفلک المومنین الاسلام بحرف بالذہ
مولانا حافظ محمد انوار اللہ حبیبی جتوئی جلالہ علیہ
حضرت فضیلت جنگ استاد سلطان کن وہابی جامعہ نظامیہ
(حیدرآباد دکن)

فہرست مضامین مَفَاتِیحُ الْإِسْلَامِ

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
6	مرزا صاحب کے دعو کا دینے والے اقرار و اقوال	1
8	فخائل و کمالات کے دعوے	2
12	مرزا صاحب کے اوصاف و حالات	3
14	خلاف بیانی اور قسمیں	4
17	الہام	5
20	رعا	6
22	وعدہ خلافتی	7
23	قدر انگیزی	8
24	انقلابی حالت	9
27	دنیا داری	10
27	تدابیر	11
46	حیلے	12
49	عقلی معجزے و پیش گوئی	13
52	وحی و نبوت	14
54	عقلی استدلال	15
60	تعارض	16
62	انبیاء علیہ السلام و غیرہم پر مرزا کے حملے	17
66	افتراء علی اللہ	18
67	مخالفت رسول اللہ ﷺ و اہل اسلام	19

بسم الله الرحمن الرحيم

حامداً و مصلیاً و مسلماً

اہل اسلام کی خدمت میں گزارش ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب "الزلة الابام" ایک مبسوط کتاب ہے جس کے تقریباً ہزار صفحے ہوں گے اگر اس کا جواب لکھا جائے تو کئی جلدوں میں ہوگا۔ تنصیح اوقات کے خیال سے علماء نے اس کی طرف توجہ نہیں کی لیکن اب عاجز نے ما لا یدرک کلمہ لا یتورک کلمہ پر عمل کر کے اس کے چند ضروری اور قابل توجہ مباحث پر بحث کی ہے جس کے مضامین کی فہرست یہ ہے۔ اور نمنا بہت مقام بہت فوائد زیادہ کئے گئے ہیں۔

موضوع فہرست:

- "ا" قرآن شریف کیلئے
- "ب" حدیث شریف کیلئے
- "م" مرزا صاحب کے قول کیلئے
- "ل" الزلة الابام مؤلفہ مرزا صاحب کیلئے
- "ک" براہین احمدیہ مؤلفہ مرزا صاحب کیلئے
- "ع" عصائے موسیٰ مؤلفہ شیخ الہی بخش صاحب کیلئے
- "س" الذکر الکیم مؤلفہ اکثر مولوی عبدالحکیم صاحب کیلئے
- "ن" مسیح الدجال مؤلفہ اکثر صاحب ممدوح کیلئے
- "ص" افادۃ الافہام کے حصہ اول کے صفحہ کیلئے
- "ف" الذرة الافہام کے حصہ دوم کے صفحہ کیلئے

واضح ہو کہ منشی الہی بخش صاحب مؤلف عصائے موسیٰ وہ شخص ہیں کہ مدقول مرزا صاحب کی رفاقت کر چکے ہیں اور مرزا صاحب نے ان کی تعریف "ضرورۃ الامام" میں اس طرح کی ہے۔ بے شر انسان، نیک، بہت، متقی، پرہیزگار ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ ابتداء سے ہمارا ان کی نسبت نیک گمان ہے۔ اور اخیر پر یہ عافریائی ہے کہ خدائے پاک اس کے ساتھ ہو۔ (ع ۳)

اور ڈاکٹر صاحب ممدوح کی نسبت مرزا صاحب "اول المؤمنین" فرمایا کرتے تھے اور ان کی نکتہ چینیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور قبول فرمایا کرتے تھے ان کے ذہن کو نہایت رسا اور فہم کو نہایت سلیم فرمایا کرتے تھے۔ (ک ۳۱)

مرزا صاحب نے ان کی تفسیر کی بھی تعریف کی کہ نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں، نہایت عمدہ ہے، شیریں بیان ہے، دل سے نکلنے والی اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے، فصیح و بلیغ ہے۔ (ک ۵۴)

مرزا صاحب کے دھوکا دینے والے اقوال و اقوال:

- (م) فلسفی قانون قدرت سے اوپر اور ایک قانون قدرت ہے۔ (ف ۳۴۴)
- (م) منچریوں کو خدا اور رسول کے قول کی عظمت نہیں۔ (ص ۵۲)
- (م) جو بت منچریوں کی سمجھ میں نہیں آتی محال کہہ دیتے ہیں۔ (ع ۲۷۱)
- (م) عقل سے حکمت و قدرت الہی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ (ص ۷۷)
- (م) نبی ﷺ خاتم الرسل ہیں۔ (ص ۱۱)
- (م) بجز خاتم المرسلین ﷺ کے کوئی ادوی و متد نہیں۔ (ع ۲۸۷)
- (م) محبت حضرت کی ضروری ہے۔ (ص ۱۱)
- (م) وحی رسالت منقطع ہے۔ (ص ۱۰)

- (م) قرآن مکمل ہے اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ (ص ۱۰)
- (م) قرآن کا ایک لفظ کم و زیادہ نہیں ہو سکتا۔ (ص ۱۱)
- (م) قرآن کی خبر قطعی ہے۔ (ص ۴۲)
- (م) بغیر قرآن کے واقعات معصوم نہیں ہو سکتے۔ (ص ۱۰۳)
- (م) ہماری نجات قرآن پر موقوف ہے۔ (ک ۹۴)
- (م) شریعت فرقی مکمل اور ختم ہے۔ (ک ۱۰۹)
- (م) قرآن کی حافظ ہزارہ تفسیر میں ہیں۔ (ک ۱۱۰)
- (م) مومن کا سامعین کہ تفسیر بالزائے کرے۔ (ل ۳۲۸)
- (م) تفسیروں کی وجہ سے قرآن کا تحریف ہونا محال ہے۔ (ص ۱۱)
- (م) نصوص ظاہر پر محمول ہیں۔ (ل ۱۱۷)
- (م) نئے معنی گھڑ لینا اناذ و تحریف ہے۔ (ص ۶۵)
- (م) قرآن کے خلاف الہام کفر ہے۔ (ص ۱۸۵)
- (م) نیا الہام شریعت کا نازل ہونا محال ہے۔ (ک ۱۱۱)
- (م) الہام، مخالف شریعت حقدہ ہو نہیں سکتا۔ (ک ۲۳۵)
- (م) کشف میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ (ص ۱۸۵)
- (م) انجیل الہامی کتاب نہیں اسی نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ (ص ۲۸)
- (م) عیسیٰ (علیہ السلام) آسمان سے اتر کر گمراہی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ (ص ۱۵)
- (م) میں برخلاف تعلیم اسلام کے کسی اور نئی تعلیم پر چلنے کے بے مجبور نہیں کرتا۔ (ص ۲۸۷)
- (م) سوائے مسئلہ نزول عیسیٰ کے کسی مسئلے میں مجھے خلاف نہیں۔ (ص ۳۰۵)
- (م) بخاری اور مسلم کو میں ماننا ہوں۔ (ف ۳۱۷)

(م) ضعیف حدیث بھی اعتبار کے قابل ہے۔ (ف ۱۳۵)

(م) جو حدیث قرآن کو وسط سے بیان کرے قابل قبول ہے۔ (ف ۳۳۳)

(م) سلف کی شہادتیں خلف کو ماننی پڑتی ہیں۔ (ف ۱۶)

(م) امام سیوطی خود آنحضرت ﷺ سے تصحیح احادیث کر لیتے تھے۔ (ف ۲۵۹)

(م) مسیح کے نزول کا عقیدہ دین کا رکن نہیں۔ (ل ۱۴۸)

(م) میں تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں۔ (ص ۲۸۷)

(م) میں اپنے مخالفوں کو کاذب نہیں کہتا۔ (ص ۲۳۸)

(م) مسلمانوں کا مشرک ہونا محال ہے۔ (ص ۱۱۰)

(م) مسلمانوں کا تزلزل ممکن نہیں۔ (ی ۱۱۰)

(م) جھوٹ کہنا شرک ہے۔ (ی ۲۵۰)

فضائل و کمالات کے دعوے:

(م) میں اصل حق ہوں وقت واحد میں رو تخلق و خالق ہوں سیرالی و فی اللہ سے فارغ ہوں۔ (ص ۴۴)

(م) حقائق و معارف قرآن خوب جانتا ہوں۔ (ص ۵۶، ف ۱۰۲)

(م) خلیفہ ہوں، خلافت الہی مجھے عطا ہوئی۔ (ص ۲۱، ف ۵۱)

(م) مجھ وہ ہوں۔ (ف ۵۲)

(م) آنحضرت کا نائب ہوں۔ (ف ۵۲)

(م) حادث ہوں جو امام مہدی کی مدد کو نکلے گا۔ (ف ۵۲)

(م) مہدی ہوں۔ (ف ۵۲)

(م) امام الزماں ہوں۔ (ف ۱۴)

(م) امام حسین سے مشابہت رکھتا ہوں۔ (ص ۳۰۲)

(م) امام حسین سے افضل ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) صدیق اکبر سے افضل ہوں۔ (ع ۱۳۷)

(م) کرشن جی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ (ف ۵۶)

(م) مثیل آدم و نوح و یوسف و داؤد موسیٰ و ابراہیم ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) ظلی طور پر محمد مصطفیٰ ﷺ ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) معراج حضرت کا کشنی طور پر تھا ایسے لشکروں میں تجربہ کار ہوں۔ (ف ۱۹)

(م) بعض نبیوں سے افضل ہوں۔ (ع ۱۳۷)

(م) نبی سے بہتر ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) آنحضرت سے افضل ہونے کا بھی کنیہ دعویٰ ہے۔ (ع ۱۳۸)

(م) قرآن انٹھایا گیا تھا ثریا سے اس کو میں نے لایا ہے۔ (ف ۲۹۷)

(م) میرے مسیح ہونے کا سارا قرآن مصدق ہے اور تمام احادیث صحیحہ شاہد ہیں۔ (ص ۲۳۷)

(م) حقیقت انسانیت پر فاطماری ہوگئی اس لیے میں آیا ہوں۔ (ص ۷۰)

(م) میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ (ص ۲۸۶)

(م) خدا نے قرآن میں جو فرمایا ہے ہمیشہ ہر رسول یا نبی من بعدی اب۔ ہ۔ محمد

سودہ رسول میں ہوں۔ (ف ۵۳)

(م) گناہی مجھ پر اترتی ہے۔ (ف ۵۳)

(م) میرے معجزے انبیاء کے معجزوں سے بڑھ کر ہیں۔ (ف ۵۳)

(م) میری پیشگوئیاں نبیوں کی پیشگوئیوں سے زیادہ ہیں۔ (ف ۲۵۱)

(م) میرے معجزوں کا انکار سب نبیوں کے معجزوں کا انکار ہے۔ (ف ۲۵۱)

(م) میرا منکر کافر اور مردہ ہے۔ (ف ۵۴)

(م) میرے فضل پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ (ف ۵۵)

(م) جو میری مخالفت کرے وہ دوزخی ہے۔ (ف ۵۱)

(م) میرے منکر پر سلام نہ کرنا چاہیے۔ (ف ۲۵۱)

(م) میرے منکر کے پیچھے نماز حرام ہے۔ (ف ۲۵۱)

(م) کل مسلمان جو میرا قرآن نہیں کرتے اسلام سے خارج ہیں۔ (س ۵)

(م) میری جماعت دوسرے مسلمانوں سے دشمنانہ کرشمہ میری جماعت سے خارج ہے۔ (س ۵)

(م) میری تکذیب کی وجہ سے خدا نے طاعون بھیجا۔ (ف ۵۴)

(م) میرے امتی پر عذاب نہ ہوگا۔ (ص ۲۲)

(م) میرا امتی جنتی ہے۔ (ص ۲۲)

(م) ان کے مریدان کو خاتم الانبیاء لکھتے ہیں۔ (ص ۳۰۲)

(م) ان کے خاندان کو خاندان رسالت اور ان کی بیوی کو ام المومنین لکھتے ہیں۔ (س ۳۱)

(م) الہام ہوا کہ ابن مریم میری اولاد میں ہے۔ (ف ۵۶)

(م) الہام ہوا کہ آسمان سے اترنے والا ابن مریم میرا بیٹا ہے۔ (ف ۵۶)

(م) اس فرزند کا آسمان سے اترنا اللہ کا اترنا ہے۔ (ف ۵۶)

ان الہاموں کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ابن مریم کلمۃ اللہ روح اللہ جو آسمان سے

اترنے والا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ مرزا صاحب نے جب سے عیسویت کا دعویٰ کیا ہے اہل

اسلام ان کو تک کر تے تھے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ موعود ابن مریم روح اللہ کلمۃ اللہ ہوں گے جس سے وہ بمقتضیٰ طبیعت کمال غضب میں تھے ہر چند ان کو جادوگر و غیرہ قرار دیا مگر اس سے بھی تسکین نہ ہوئی اس لیے کہ عام طور پر کفار انبیاء کو ساحر کہا ہی کرتے تھے البتہ اب غصہ کسی قدر فرو ہوا ہوگا کیونکہ اب کلمۃ اللہ کے طور پر کہہ دیا کریں گے کہ جس عیسیٰ کو تم موعود کہتے ہو، وہ میرا بیٹا ہے۔ عطاء اگر گالی بھی دیتے ہیں تو اس مذہب سے کہ اس کو مدلل دیتے ہیں دیکھ لیجئے اب اگر کوئی ان کی عیسویت نہ مان کر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لے تو ساف کہہ دیجئے کہ وہ تو میرا بیٹا ہے اور اگر کسی نے کچھ کہا تو جواب آسمان ہے کہ اس میں میرا کیا تصور خود تمہارے خدا نے ایسا ہی فرمایا ہے اور اس کا ماننا تم پر فرض ہے اور حدیثوں کا جواب تو پہلے ہی ہو چکا کہ نبی ﷺ کو اس کشف میں غلطی ہوئی۔

(م) خدا مجھ سے قریب ہو کر باتیں کرتا ہے۔ (ف ۵۳)

(م) خدا مجھ سے باتیں کرنے کے وقت منہ سے پروا اتار رہتا ہے۔ (ص ۲۹۸)

(م) خدا مجھ سے ٹھنڈے کرتا ہے۔ (ص ۲۹۸)

(م) کن فیکون مجھ کو دیا گیا ہے۔ (ف ۵۳)

(م) جس سے میں خوش ہوں خدا خوش ہے اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا بھی

ناراض ہے۔ (س ۴۵)

(م) میرے اہام دوسروں پر جنت ہیں۔ (ص ۱۶۳)

بِذْرِ لَعْنَةِ الْهَامِ خَدَانَةُ الْإِنِّ سَ كُنَا:

(م) یا ایہا المدثر (ص ۳۴)

(م) برفع اللہ ذکرک (ص ۳۴)

(م) تیرے اگلے چھلے گناہوں کی مغفرت ہوگئی۔ (ص ۲۰)

(م) انا فتحنا لک فتحاً مبیناً۔ (ص ۳۴)

(م) اعمالِ ماضت یعنی جو بھی چاہے کر۔ (ص ۲۰)

(م) یا احمد انا اعطیناک الکوثر (ی ۵۱)

(م) لولاک خلقت الافلاک یعنی تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ (س ۱۱)

(م) تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ (س ۱۱)

(م) تیرے دین کے آٹے سے دینِ باطل و نابود ہو گیا۔ (ص ۳۳)

(م) جو دے تو کرے گا میں قبول کروں گا۔ (ص ۲۱۵)

(م) تو میری اولاد کے ہم رشتہ ہے۔ (ف ۵۳)

(م) تو اشجع الناس ہے۔ (ی ۲۳۱)

(م) تیرا نام تمام ہوگا میرا نام ناتمام رہے گا۔ (ی ۲۳۲)

(م) عرش پر خدا تیری حمد کرتا ہے۔ (س ۱۱)

(م) کو ما اوسلک الا رحمة للعالمین۔ (ی ۵۰۶)

(م) ان کے خدا نے ان سے کہا کہ تمام مسلمانوں سے قطع تعلق کرو۔ (ک ۵)

مرزا صاحب کے اوصاف و حالات :

مرزا صاحب کے خاندان میں حکومت رہی ہے جس کے دو طالب ہیں۔ (ص ۷)

چنانچہ مرزا صاحب کے بھی مرزا امام الدین صاحب لال بکپوں کی امامت اور مامورین

اللہ ہونے کے مدعی ہیں۔ (ع ۳۰۸)

نشو و نما مرزا صاحب کی مذاہبِ باطلہ کی کتابیں دیکھنے میں ہوئی جس کا یہ نتیجہ ہوا (ص ۹)

مرزا صاحب سید احمد خان صاحب سے بھی زیادہ عقلمند نکلے۔ (ص ۸)

قرآن و اسلام کی توہین اخباروں کے ذریعہ سے کی جاتی ہے۔ (ک ۷)

مرزا صاحب کا باطل پر ہونا انہیں کے الہام سے ثابت ہو گیا۔ (ص ۷۷)

نور مرزا صاحب نے اپنے مردود و ملعون و کافر و بے دین و خائن ہونے کا فیصلہ

کر دیا۔ (ص ۲۱۷)

قوائے شہوانیہ و غرضانیہ کے غلبے کے وقت قرآن کی مخالفت کرنا مرزائی دین میں امر مستحسن

ہے۔ (ص ۲۰۸)

لکھا ہے کہ مرزائیوں میں جو پہلے آوارہ، بد چلن، بدنڈی باز، راشی تھے اب بھی ویسے ہی ہیں

لیضاً محبت کچھ بھی نہیں۔ (ک ۳۰)

مرزائیوں میں بجائے پرستش باری تعالیٰ کے گویا مرزا صاحب کی پرستش قائم ہوگئی اور تسبیح و

تہلیل و تہمید و تجہید قریب قریب مفقود ہوگئی۔ (ک ۱)

عام طور پر مرزائیوں کا یہ مذاق ہو گیا ہے کہ مسیح آیا اور مسیح مر گیا یہاں تک کہ ایک صاحب

نے توصیف کہہ دیا کہ جس حمد کے ساتھ مرزا صاحب کا ذکر نہ ہو وہ شرک ہے۔ (ک ۲۵)

اس شرک کے معنی یہ تو نہیں ہو سکتے کہ خدا کے ساتھ ان کو شریک کرنا ہے۔ اس

لیے کہ ان کا ذکر نہ ہونا تو عین توحید الہی ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہونے کہ ان کے حمد مقام

میں خدا کی حمد مرزا صاحب کی توحید میں فرق ڈالنے والی ہے جو عین شرک ہے حضرات کیا

اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مرزا صاحب کون ہیں؟

لگتا ہے کہ مرزا صاحب کے مشرکانہ اہام یا تو کثرتِ مشبک و غبر و سر کنیا و دیگر مخرکات و مفرعات کا

نتیجہ ہے جو آپ ہمیشہ کثرتِ استعمال کرتے رہتے ہیں یا مرضِ ہستری کا نتیجہ ہے جس میں آپ

مدت سے مبتلا ہیں کیونکہ اس مرض سے فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ (ک ۵۱)

یہ اکثر صاحب کی تشخیص ہے اور علماء کی تشخیص یہ ہے کہ حب الدنیا و اس کل خطا پستہ۔

مخلاف بیانی:

مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ پارسونیوں کی پیشگوئی جھوٹی تھی۔ سو اس کا غلط ہونا تو رات وغیرہ ثابت ہو گیا کہ ۵۰ برس پرست اور مندروں کے پجاری تھے۔ (ع ۲۳۷)

مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاتھ پر آنحضرت ﷺ نے خواب میں بیعت کی۔ حالانکہ شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت کے دست مبارک پر بیعت کی۔ (ج ۳ ص ۷۷)

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو مہر دوسرہ ہندی کے طفیل سے خلیل اللہ کا مرتبہ ملا۔ حالانکہ مہر و صاحبِ قصرؑ تھے ہیں کہ حضرت ﷺ کی کمال متابعت سے کمال حاصل ہوا اور حضرت ﷺ کے خادم بنے۔ بڑھ کر اپنے کو کوئی رتبہ حاصل نہیں۔ (ع ۳۵)

الہم بیان کیا کہ وہ یان میں طاعون نہ آئے گا پھر جب وہاں کے چہرہوں میں طاعون کی کثرت ہوئی تو اس سے انکار کر گئے۔ (ص ۲۲۲)

قسم کھا کر کہا کہ خدائے مجھ سے فرمایا کہ اگر مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح کسی دوسرے سے ہو جائے تو تین سال کے اندر اس کا شوہر اور باپ مر جائیں گے۔ حالانکہ دوسرے کے ساتھ نکاح بھی ہوا اور سب سال سے وہ خوش و خرم ہیں۔ (ص ۲۰۵)

لکھا ہے کہ مسیح اپنے وطن ایللیل میں چاکر مرے اور یہ بھی لکھا کہ وہ کشمیر میں آکر مرے ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ادا واقع ہے بلکہ دونوں۔ (ص ۲۸۰)

موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی درمیانی تہ چودہ سو سال لکھا ہے حالانکہ سولہ سو ستترہ سال ہے۔ (ف ۳۵)

ن کا دعویٰ ہے۔ میرے سوا کسی مسلمان نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا حالانکہ کرمیہ پیدموی کریہ ہے۔ (ف ۵۲۰)

۱۔ انسانی قرار دی کہ حج بند ہو گیا حالانکہ کسی سال بند نہیں ہوا۔ (۳۹۴)

اولیٰ شاعر اللہ صاحب کے مقابلے میں ایک پیشگوئی بھی ثابت نہ کر سکے جس سے ظاہر ہے ۔ پیشگوئیوں کے وقوع کے کل دعوے خلاف واقع ہیں۔ (ف ۲۳۹)

ان کے سوائے اور بہت ہیں چنانچہ منجملہ ان کے چند صفحات ذیل میں مذکور ہیں۔

(۱) ۲، ۷، ۸۲، ۱۰۶، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۶۹، ۲۹، ۳۱۵، ۳۱۸، ۱۸۱، ۱۸۶،
نمبر پور نظامی دستبر کیا کہ محمد حسین صاحب نے ان کی نسبت جو فوائد لکھا تھا اس کو منسوخ کر کے۔ (۱۴۳)

اٹھارویں کہ برائین احمدیہ کے تین سو جزو تیار ہیں چنانچہ اس کی پیشگی قیمت بھی وصول کر لی اور پندرہ پینتیس جزو چھاپ کر ختم کر دیا۔ (ف ۳۰)

اب مقدمہ میں پروا نہ ہو اس میں اپنی برائت کے لیے غلط بیانات و خلاف واقعات چھپوا کر لوگ کہے جس میں بعض پیشگوئیوں مشہور روزنامی سے بھی انکار فرمایا۔ (ع ۲۶۱)

اہوں نے کشف لفظ میں لکھا ہے کہ انیس (۱۹) سال سے سرکارِ گوہرِ منت کی خدمت کر رہا ہوں
مگر آٹھ مہینے کے بعد ستارہ قیصر میں شہابِ دیا کی تمکین سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ (ع ۷۴)

آئینہ کے معاملے میں مرا جاس عدالت میں اپنی خلاف بیانی کا اقرار کر لیا (ص ۱۸۹)۔ اس کے بعد ان کا وہ قول بھی ملاحظہ ہو جو فرماتے ہیں کہ جھوٹ شریک ہے۔

تفسير

تسم کھائی کہ اب کسی سے مباحثہ نہ کریں گے اس کے بعد اعلان دیا کہ عالم مباحثہ کے لیے آئیں اور جب آئے تو گریز کیا۔ (ص ۲۳۴)

(م) کہہ کہ چند روز مہینے میں مسٹر آقظم مرے گھر اور جنم میں ڈالا جائے گا خدا کی قسم ہے کہ اللہ

جل شانہ ایسا ہی کرے گا پھر وہ مدت گزر گئی اور وہ نہ مرا۔ (ص ۱۶۶)

(م) خدائے تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ مرزا احمد بیگ کی دختر نکاح کا رشتہ اس عاجز سے ہو گا۔ اور اگر دوسرے سے ہوا تو تین سال کے اندر اس کا شوہر اور باپ مر جائے گا۔ حالانکہ نکاح ہو کر چند روزوں میں ہو گئے اور اب تک شوہر زندہ اپنی زوجہ کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ (ص ۲۰۵، ۹۴)

(م) خدایا میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ اگر تین سال میں کوئی ایسا نشان تو نہ دکھائے جو انسان کے ہاتھوں سے والا نہ ہو تو میں اپنے آپ کو مردود و ملعون کا فریب دین اور خائن سمجھ و نگاہ پر جو دیہ کہ کوئی ایسا نشان ظاہر نہ ہوا اگر اب تک وہ اپنے کو ملعون و کافر و غیر نہیں سمجھتے۔ (ص ۲۱۷)

(م) حقا کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں تین ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں مگر ضرورت کے وقت ایک بھی اثر نہ دار۔ (ص ۲۹۱)

مہدی کی حدیث اپنے پر منطبق کرنے کی غرض سے حاضرین جلسہ کی فہرست مرتب کر کے بھی دینی دینی تین سو تیرہ (۳۱۳) نام کی تکمیل فرضی طور پر کر دی۔ (ص ۱۹)

فرماتے ہیں مجھے دنیا کے بے ادبوں اور بد زبانوں سے مقابلہ پڑتا ہے اس لیے اخلاقی قوت اعلیٰ درجے کی دی۔ (ص ۲۰)

اس کے بعد فہرست ان کی گالیوں کی بھی حصائے موسیٰ میں پڑھ لیجئے۔

ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کی تفسیر کی غایت درجے کی تعریفیں اخباروں میں چھپوائیں۔ (ک ۵۳، ص ۱۹)

اب اسی تفسیر کی نسبت اخبار میں شائع فرماتے ہیں کہ میں نے اس تفسیر کو کبھی نہیں پڑھا۔ (ص ۲۰)

الہام:

الہام ہوا کہ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ حضرت مسیح نہایت جدالت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے اور کمر اہی کو نیست و نابود کریں گے۔ اس کے بعد جب منظور ہوا کہ ان کے آنے کا انداز ہی مفاد دیا جائے اور مسیح موعود خود بن جائیں تو کہہ دیا کہ خدائے مجھے بھیجا اور خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ موقع موقع پر الہام ظاہر کرتے ہیں۔ (ص ۱۳، ۲۶۸)

الہام فہشونی رہی بموت فی ست مسئلہ۔ یہ الہامی عبارت غلط ہے اس لیے وہ الہام دعائی نہیں ہو سکتا۔ (ص ۱۹۱)

الہام ہوا کہ قادیان میں طاعون نہ آئے گا اور ہوا یہ کہ طاعون سے قادیان ویران ہو گیا۔ (ص ۲۲۳)

الہام ہوا کہ اول لڑکا ہو گا جس کا حلیہ بھی بیان کیا گیا تھا لیکن لڑکی ہوئی۔ (ص ۳۰۷)

الہام پر بشیر موعود کی بشارتیں اشتہاروں میں چھپوائی گئیں اور بہت سا روپیہ مہدو وغیرہ ہوانے کے لیے منظور بھی کیا گیا۔ زمین بغیر تکمیل بشارتوں کے اس کا انتقال ہو گیا۔ (ص ۳۱۷)

قل پیشگوئیوں کا ابطال مولوی ثناء اللہ صاحب نے کر دیا جس کا مفصل حال رسالہ الہامات مرزا میں مذکور ہے۔

ال با ایہا الکفار والالہام جھوٹا ہے اس لیے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں مخالفین کو کاذب نہیں سمجھتا۔ (ص ۲۳۵، ۲۳۸)

(م) مجھے خبر کی گئی ہے کہ جو میرے مقابلے میں کھڑا ہو وہ ذلیل اور شرمندہ ہو گا مگر مسز اختر کے مقابلے سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب حق ذلیل ہوئے۔ (ف ۸۳، ص ۱۶۸)

ایاں عبدالحق کے مقابلے میں ماہی کے وقت بھی مرزا صاحب ذلیل ہوئے۔ (ص ۲۳۸)

مرزا احمد بیگ صاحب کے مقابلے میں بھی ذیل ہوئے۔ (ص ۱۹۲)

مولوی محمد حسین صاحب ہالوی کے مقابلے میں بھی ذیل ہوئے۔ (ص ۲۱۳)

مولوی ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں بھی ذیل ہوئے۔ (ص ۲۲۶)

مولوی عبدالجبار صاحب کے مقابلے میں بھی ذیل ہوئے۔ (ص ۲۳۷)

علمائے ندوہ کے مقابلے میں بھی ذیل ہوئے۔ (ص ۲۳۵)

مسٹر کلارک کے مقابلے میں بھی ذیل ہوئے۔ (ص ۱۸۱)

پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں نہ آنے سے بھی ذیل ہوئے۔ (ص ۳۱۷)

مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے اعلان دیا کہ مرزا صاحب مع تمیز ہزار حواریین دعا کریں کہ عبدالکریم (جو مرزا صاحب کے اعلیٰ درجے کے مؤید اور دوست ہیں) ان کی ایک آنکھ اور ناک گھج ہو جائے۔ اور ہم دعا کریں گے کہ اس کو تین حیات خدا کا ناک اور نکلز اسی رکھے اور ہم چالیس روزہ شستر ہی پیشگوئی کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی رہے گا۔ اس موقع میں بھی مرزا صاحب کو سخت ذلت ہوئی کہ وہ نکلزے اور کانے ہی رہے۔ (ص ۳۱۵)

حالانکہ ازلۃ الاولیاء ص ۱۱۸ میں لکھا ہے، کہ دعائیں اپنی اسی کے حق میں قبول ہوتی ہیں جو طاقت ور رہے کا دوست ہو۔

والد مولوی محمد حسین کی میعاد موت ایک سال ٹھہرائی تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ (ص ۳۱۷)

اشتہار دیا کہ اس سال بارش ہوگی اگر بارش نہ ہوگی تو ہمارے مریدوں پر رحمت نازل ہوگی۔ اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ بارش کا خوب اسسا کہ ہوا اور مریدوں پر رحمت یہ ہوئی کہ ذہنی کشمکش صاحب لاہور کی تونس پر رات بھر اشتہار مرہم عیسیٰ کو بازاروں گھیلوں کو چوں سے اتارنے میں حیران و سرگرداں رہے۔ (ص ۳۷۸)

پیر سید مہر علی صاحب اور علمائے ندوہ وغیرہم کے مقابلے میں نہ آنے اور گرہ پڑ کر جانے سے

ثابت ہوا کہ الہام مستقل فی قلوبہم المرعب یعنی خدا نے ان سے کہا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ جیسا ثابت ہوا اور نیز اشجع الناس واللا الہام بھی لکھنا ہو گیا۔ (ص ۱۹۳)

انہم وغیرہ کے مقابلے میں ذیل ہوئے سے ثابت ہوا کہ الہام ببصو رک اللہ فی مواطن یعنی اللہ تیری مدد کرے گا ہر مقام میں، جیسا ہے۔ (ص ۱۹۶)

الہام ہوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھاری جماعت ہیں یہ لوگ سب بھاگ جائیں گے اور پھر پھریں گے۔ اب تک اس کا ظہور نہ ہوا۔ مخالفین کے حملے تو روز افزوں ہیں خود مرزا صاحب ہی کی جماعت کے بعض افراد مثل ڈاکٹر محمد عبدالکلیم خان صاحب ان کے مقابل میں ہر لمحے پر حملے کر رہے ہیں جن کا جواب وہ دے نہیں سکتے اور آئندہ بھی اس کے ظہور کی توقع نہیں اس لیے کہ اب تو دوزمانہ آ گیا ہے کہ یا اس کے الہامات ہونے لگے ہیں۔ (ص ۶۳۳)

اسی طرح اس الہام کے سچے ہونے کا بھی موقع گذر گیا ہم غریب نشانیاں دکھائیں گے بہت قنم ہو جائے گی اور فتح کھلی کھلی ہوگی۔ (ص ۶۳۳)

الہام ہوا کہ عثمانی اور مشیر نام اپنے گھر کا پیدا ہوگا سخت ذہین اور فہیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، صاحب شوکت و دولت ہوگا، قوم میں اس سے برکت پائیں گی اور اہل تہذیب مبارکہ سے نسل بہت ہوگی۔ پھر خوشخبری شائع کی کہ وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا ہے اور اس کے حقیقے میں ضرورت سے زیادہ دھوم دھام ہوئی مگر وہ سب پیشگوئیاں رکھی رہیں اور طوالت ہی میں اپنے ناٹھار پندرہ روز گوار کو وہ داغ لگا گئے۔ (ص ۲۳)

مرزا صاحب نے ۱۸۵۸ء میں پیشگوئی کی جس کا ماہیصل یہ کہ ۱۹۰۰ء میں حاکم پنجاب میں چلیے گا مگر مرزا صاحب کی تحمیل میں خوبصورت پیشگوئی تھی خطا ہوئی اور اس کے بعد دو سال تک ملک میں امن رہا۔ (ص ۳۵)

مرزا احمد بیگ صاحب کی لڑکی کے نکاح کے باب میں الہام جیسا ثابت ہوا۔ (ص ۲۰۱)

وعا:

ابھی معلوم ہوا کہ مولوی عبدالحق صاحب ہی کی دعا عبدالمکریم صاحب کے کانے اور گفتارے رہنے کے باب میں قبول اور مرزا صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی۔

سید امیر شاہ صاحب رسالہ دارالمیجر کو مرزا صاحب نے عہد نامہ لکھ دیا کہ ایک سال میں ان کو فرزند ہونے کے لیے دعا کروں گا۔ اگر اس مدت میں نہ ہوا تو میری نسبت جس طور کا بد اعتقاد چاہیں اختیار کریں۔ اور پانسو روپے بھی دعا کرنے کے واسطے وصول کر لیے اور سال بھر کمال جدوجہد سے دعا بھی کی مگر قبول نہ ہوئی۔ (ع ۴۱)

بیشہ فرزند کی صحت کے لیے کئی اقسام کی دوائیں اور بے حدود دعا کی گئیں مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ (ع ۱۹۹) آخر ہم والی دعا میں مرزا صاحب کے ساتھ تمام جماعت مریدین بھی مصروف رہی مگر قبول نہ ہوئی اور آخر ہم ہی کی دعا قبول ہوئی۔ (ع ۱۹۹)

مرزا احمد بیگ صاحب کے لڑکی کے نکاح کے باب میں ہزار ہا مریدوں سے مسجدوں میں دعائیں کرائیں تو خود بدولت کی اخطراری دعاؤں کا کیا حال ہوگا مگر کوئی قبول نہ ہوئی۔ (ص ۱۹۵)

عبدالمکریم صاحب کی آنکھ اور نایب درست نہ ہونے کے باب میں مولوی عبدالحق صاحب ہی کی دعا قبول ہوئی اور باوجود تھری کے مرزا صاحب کی دعا قبول نہ ہوئی۔ پیر سید مہر علی صاحب کو بذریعہ اشتہار اطلاع دی کہ اگر ایک ہفتے میں اپنے قصور کی معافی نہ چاہی اور چھپوانے کے لیے خط نہ بھیجا تو پھر آسمان پر میرا اور ان کا مقدمہ دائر ہوگا مگر انہوں نے کچھ پروا نہ لی اور ان کا کچھ نقصان بھی نہ ہوا۔ (ع ۴۳)

مرزا صاحب سرکاری جانب سے روک دیئے گئے کہ کسی پر بددعا نہ کریں دعا کر کے اس مزاحمت کو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ (ص ۲۱۵)

ان دن مقابلوں اور معرکوں میں مرزا صاحب کو دشمن ہوئیں ان کا سبب یہی ہے کہ ان کی دعائیں ضرورت کے وقت قبول نہیں ہوتیں اور خدائے تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ ذلیل اس موقع میں ان کا وہ دعویٰ بھی پیش نظر رہے کہ خدا ان سے بے پردہ ہو کر باتیں اور کلمے کہتا ہے۔ اور بارہا کہا کہ ہر دعا تیرے کروں گا۔

والن:

اپنی غرضیں پوری کرنے کی غرض قرآن کی آیتوں میں تعارض پیدا کرتے ہیں۔ (ف ۲۸۳-۲۹۵)

امت کا انکار (ف ۴۵۲)

بددعا و غرض ہونے کے اب تک حج کوئی۔ (ص ۱۷)

دعا کا مال اپنی کتابوں کی قیمت میں آیا۔ لوگوں کے مال میں اقسام کی بدعنوانیاں بعض بدین نے حج غرض کو جانے کا مشورہ لیا لیکھ کر کہہ دیا کہ مناسب نہیں۔ (ع ۲۳۲) اہل اہلیہ ثانیہ کی خاطر سے شرعی وارثوں و مالدارت کرنے کی غرض سے جائداد کو اہلیہ ہی کے پاس رہن رکھا۔ (ع ۲۳۲)

اطلائی مردوں کو پہننے کی اجازت۔ (۳۱)

وقت اعصاب وغیرہ کے لیے انگریزی دوا کھاتے ہیں جن میں شراب ہوتی ہے۔ (ع ۴۴۲) مالدار و پسران کو بلا دلیل شرعی حاکم و مالدارت کر دیا۔ (ص ۲۰۰) ان لوگوں کی نفسانی پوری کرنے غرض سے خدا کی طرف سے جھوٹا پیام آیا۔ (ص ۱۹۴)

بددعا کی خاطر خدا کی مخالفت (ص ۱۰)

وعدہ خلائی:

پیر سید مہر علی شاہ صاحب پیشانی کو بذریعہ اشتہار اطلاع دی کہ مباہلے کے لیے چالیس علماء کے ساتھ جن کے نام بھی لکھے تھے لاہور میں آئیں اگر میں حاضر نہ ہوا تب بھی کلاب سمجھا جاؤں۔ شاہ صاحب تو بحسب دعوت مع علماء لاہور تشریف لائے۔ مگر مرزا صاحب نے پہلو تھپی کی آخر بذریعہ اشتہارات ان کو اطلاع دی گئی مگر اس پر بھی صدائے برنفاست جب کئی روز کی اقامت کے بعد شاہ صاحب واپس تشریف لے گئے تو مرزا صاحب نے اشتہار دیا کہ تشریف لے گئے تو مرزا صاحب نے اشتہار دیا کہ شاہ صاحب نے چال بازی کی (ع ۴۱۷) بذریعہ اشتہار وعدہ کیا کہ کوئی شخص ایسا مفتوی علی اللہ دکھائے جس نے تینیس (۲۳) سال کی مہلت پائی ہو تو ہم اس کو پانچ سو روپیہ انعام دیں گے۔ اس پر حافظ محمد یوسف صاحب نے ایک فہرست پیش کی مگر ایضاً نادر۔ (ف ۱۱۱)

سراج منیر وغیرہ رسالے چھاپنے کا وعدہ کیا مگر ایضاً نادر۔ (ف ۴۱)

بذریعہ اشتہار وعدہ کیا کہ اگر علماء قادیان کے قریب مباہلے کے لیے ایک مجلس مقرر کریں تو قرآن وحدیث وعقل و آسانی، سیدائت اور خوارق و کرامت کی رو سے میں ان کو اس قاعدے سے اپنی شناخت کروا دوں گا جو پچھنیوں کی شناخت کے لیے مقرر ہے مگر جب علمائے ندوہ نے مباہلے کے لیے خط لکھا تو جواب نادر۔ (ص ۲۳۳-۲۳۵)

براہین احمدیہ کی نسبت وعدہ کیا کہ اس سے ہجرات کا خاتمہ ہو جائے گا مگر یہ وعدہ بھی غلط ثابت ہوا۔ (ص ۱۰)

مولوی ثناء اللہ صاحب کو دعوت دی کہ اگر قادیان میں آکر کسی پیشگوئی کو جھوٹی ثابت کر دیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے دوں گا جب وہ قادیان گئے تو خوب مخالفت سنائیں اور منظرے کی نوبت لئی نہ آنے دی۔ (ص ۲۲۶)

ا وعدہ کیا کہ اگر آیتھم پندرہ مہینے میں نہ مرے تو میرا منہ کالا کیا جائے اور میرے گلے میں رسا لایا جائے اور مجھ کو پچاسی دیکھائے باوجودیکہ اس مدت کے بعد بھی وہ زندہ رہا مگر انہوں نے منہ کالا کرنے کی بھی اجازت نہ دی۔ (ص ۱۶۷)

فہرست انگلیزی:

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یعنی فتنہ قتل سے بھی سخت تر ہے۔ مرزا صاحب سرورۃ الامام میں لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ جو فرماتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم اس کی رو سے انگریز ہمارے اولی الامر میں داخل ہیں اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو بھی ہے کہ دل کی چٹائی سے ان کے مطیع رہیں۔ اس کے بعد مسلمان کی جھوٹی شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان انگریزوں کے برخلاف بغاوت کی کچھوری پکاتے رہتے ہیں۔ (ع ۲۶۷)

مرزا صاحب سترہ قیصر میں لکھتے ہیں کہ روپیہ اور غلطیاں مسلمانوں میں ہیں۔ ایک توار کے جہاد کو اپنے مذہب کا رکن سمجھتے ہیں دوسرا خونی مسیح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں مسلمانوں کے جہاد کا عقیدہ مخلوق کے حق میں بداندیشی ہے۔ میرا گروہ خطرناک وحشیانہ عقیدہ چھوڑ کر ایک سچا خیر خواہ گورنمنٹ کا بن گیا مقصود یہ کہ سب مسلمان گورنمنٹ کے بد خواہ ہیں ان کو سزا دی جائے۔ (ع ۷۳)

مرزا صاحب تمام مسلمانوں کو آئے دن اپنی طرف سے خونی مہدی اور خونی مسیح کا منتظر ٹھہرا کر اور صرف خود اور جماعت چند مریدین کو خیر خواہ سرکار قرار دیکر دوسرے تمام مسلمانوں کو بگاڑنے اور سزا دلانے کے لیے درخواتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ (ع ۲۲۶)

نادر کے واقعہ میں جو بے رحمیاں اور ظلم ہوئے ان کا فوٹو کھینچ کر پیش کر دیا اور علمائے اسلام کے فہم یہ الزام لگایا کہ یہ سب کچھ ان کے لٹوؤں سے ہوا۔ (ف ۷۲)

اخلاقی حالت:

کئی ہی ذلت کی صفت ہو جب وہ مرزا صاحب میں آتی ہے تو قابل افکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ زمینداری کی انہوں نے ذلت، میان کی اور اسی کو اپنے لیے باعث افکار و تکبر قرار دیا۔ (ص ۲۱۲)

اپنی بیوی کی خاطر قلعہ جی کی پہلی اور دو عاق کروا۔ (ص ۲۰۰)

پھر اندہ سری میں ایک لڑکی سے نکاح کرنے کی غرض سے جھوٹ کہہ۔ خدا پر افتراء کیا۔ جھوٹی قسم کھائی ابہام بن لیا ہے گناہ ہو کہ عداق بدی دلانے کی کوشش کی۔ فرزند کو مخرم الارث کروا قلعہ جی کی۔ (ص ۲۰۹)

کسی کے مقابلے میں مغلوب ہو کر شرمندہ ہوتے ہیں اور خصم پر غصہ نہیں نکال سکتے تو قہار بنوں کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ جیسا کہ آئتم کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ (ص ۱۷۴)

علماء و مشائخین کو گالیاں دینے میں مرزا صاحب کو ایسی مشاقی ہو گئی ہے کہ ہر وقت نئی تراش و خراش ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً اندیسرے کے کیزو، جھوٹ کا گوبہ کھایا، رئیس الدجالین، ذریت شیطان، عقب الکلب، غول الاعوال، کھوپڑی میں کیزا، مرے ہوئے کیزے، لومزی ہمان، الہا لکین، علیہم فعال لعن اللہ الف الف مرۃ اور خنزیر، کتے، حرام زادہ، ولد الحرام، اوباش، چوہڑے، چمار، زندقہ، ملعون وغیرہ تو معمولی الفاظ بے تکلف اور بے احتیاط نکل آتے ہیں۔ جیسا کہ عصائے موسیٰ اور مسیح الدجال سے ظاہر ہے۔

مرزا صاحب کو حق تعالیٰ نے بذریعہ ابہام فرمایا انا زواجہ کھٹھا، یعنی مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح کروا۔ مگر مرزا سلطان محمد صاحب اس لڑکی کو نکاح کر کے لے گئے اور بفضلہ تعالیٰ اب تک ان کے ظن سے گیارہ بچے بھی ہو چکے ہیں (ص ۲۹)

مرزا صاحب کو چونکہ آنحضرت ﷺ کی مثلیت کا دعویٰ ہے چنانچہ وما ارسنک الارحمۃ للعلمین وغیرہ فضائل کے بھی ابہام ان کو ہو گئے ہیں اس لیے یہ ابہام بھی ہوا

ابہام کہ آنحضرت ﷺ پر نہیب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتی تھی (جنگ کھٹھا جو من یقنت کے دوسرے رکوع میں ہے یعنی حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے فرمایا کہ ہم نے نہیب کا نکاح تم سے کروا دینا چاہے اسی وحی کی بناء پر آنحضرت ﷺ بغیر اطلاع کے ان کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اور وہی نکاح کافی سمجھا گیا اور پیام اور ابہام و قبول اور گواہوں کی ضرورت نہ ہوئی کیوں نہ ہو جب خدائے تعالیٰ خود نکاح کرنے تو اس کے تعریف کے مقابلے میں کس کا تعریف نافذ ہو سکتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ انعکاس ہو گیا۔ اب یہاں حیرانی یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ابہام تو بالکل یقینی ہے۔ جس میں ان کو ذرا بھی شک نہیں اور قرآن کے مطابق ان کا نکاح صحیح بھی ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مرزا صاحب کی اسی درجے کی منکوحہ کہلائیں۔ اور مشاہدہ ہے کہ کیسا ہی غریب آدمی ہوا مگر وحی اس کی جو رو کو لپٹائے تو کچھ نہیں تو سرکار میں وہ ضرور دعوے کرے گا مگر مرزا صاحب نے طلب زوجہ کا دعویٰ بھی نہ کیا یہاں تک کہ گیارہ بچے اس بیوی کے ہو گئے۔ اگر سرکار میں یہ دعویٰ کیا جاتا تو ضرور کامیابی ہوتی کیونکہ ابہام مرزا صاحب کا خود دوسروں پر بھت ہے پھر افراد امت نے ضرور شور مچایا ہو گا کہ ام المؤمنین کو ابہام کسی جاہر غاصب کے قبضے میں ہرگز آ سکتا نہیں۔ اس پر بھی مرزا صاحب راضی برضا ہو کر اغراض۔ علم و تدبیر و خوش خلقی کو کام فرمایا۔ پھر مرزا صاحب ازارہ حیثیت عرفی کے دعوے بھی علامہ پر کیا کرتے ہیں آخر یہ ازالہ بھی اس سے کم نہیں کیونکہ یہ تو ملک کا ازالہ تھا۔ بہر حال جب ہم اس واقعے کے دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو تعجب پریشانی ہوتی ہے مگر جب غامض نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو صاحب عصائے موسیٰ نے لکھا ہے کہ ضعف و ناتوانی کی یہ حالت ہے کہ ان میں اپنی بھی قدرت نہیں کہ اپنی منکوحہ آسمانی پر قبضہ کر سکیں۔ (ع ۳۶۸)

اس لئے کہ ان کا اجماع الناس ہونا ابہام سے ثابت ہے کہ گو وہ کیسا ہی ہو آخر الہام ہے کسی مناسبت سے ہوا ہوگا اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اس قسم کا عار گوہارا کرے اس لیے ہم یقیناً کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے صرف کسی مصلحت سے وہ الہام بنایا تھا اگر کسی کو اس میں کلام ہو تو مرزا صاحب کو قسم دیکر پوچھ لے کہ کیا زور و جھگڑا کیا کہہ کر خدا نے اس بیوی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا تھا وہ ہر قسم نہ کھا سکیں گے۔ اس سے یہ بات بدایتاً ثابت ہے کہ مرزا صاحب ہر موقع میں الہام بنالیا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب جس وقت اپنی فراغت سے آ بیٹھتے ہیں تو سوائے خود ستائی خود نمائی تکلیف حال اور عالمگیر سب و شتم کے اور کچھ گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ (س ۱۵)

ڈاکٹر صاحب نے نظائر پیش کر کے لکھ ہے کہ یہاں تک یہ تو صاف طور پر ثابت ہو چکا کہ مرزا صاحب سخت عیار مسرف، گذاب، خائن، آرام پسند، شک پرور، بد فہم، بد عقل، تنگ ظرف، بے حیا، مغلوب الغضب، منکر، خود پسند، خود ستا، شنی باز، بد چلن، بد سگدل، فحش گو، اور بدظن انسان ہیں۔ (س ۳۱)

خود حکیم نور الدین صاحب نے مرزا صاحب سے کہہ دیا کہ یہ لوگ یہاں آ کر بجائے درست ہونے کے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور آپس میں ذرا بھی پاس اور لحاظ نہیں رکھتے ہیں لہذا یہ سالانہ جلسہ بند کیجئے اور مریدوں کا اس طرح جمع ہونا بند فرمائے۔ (س ۳۳)

حکیم الامت کی گواہی سے مرزا صاحب کی صحبت کا اثر معلوم ہوا کہ لوگ زیادہ خراب ہوتے ہیں ڈاکٹر مولوی محمد عبدالحکیم صاحب نے اپنی بیویاں اور تمام متعلقین کے کھانے پینے میں کمی کر کے اپنی ذاتی آمدنی سے ہزار ہا روپے مرزا صاحب کی تائید میں خرچ کئے اور مقروض ہوئے جس کو خود مرزا صاحب اول المومنین فرمایا کرتے تھے لیکن جب بعض اصحاب حالت ضرورت کی انہوں نے تحریک کی تو اس قدر رنجڑے کہ خدا کی پو۔ (ک ۳۱)

ادبیاداری:

امیداروں اور کھیتی کرنے والوں میں ہونے کا افتخار۔ (ص ۲۱۲)
امیر اند بلکہ شاہانہ خوراک لباس و فرش و فرش و مکانات و باغات جہاد اور یور کتے ہیں اور پیش و عشرت میں مستغرق ہیں۔ (ف ۳۷)

اپنی اور اپنے اہل بیت کی تصویریں بچ کر روپیہ حاصل کرنا اور اقسام کے چندے ماہواری اور وقت وغیرہ معمولی وغیرہ میں دائمی استعمال کرنا۔ (ف ۳۸)

مرزا صاحب کی حالت دنیا داری نے ان کے اس الہام کو باطل کر دیا۔ کن فی الدنیا کناک غریب او عابر سبیل اگر خدا نے ان سے کہا تھا تو بے خان و ان مثل عیسیٰ کے دہتے۔ (س ۲۳۲)

طرح طرح کے چندوں کا ہر مریدوں کی حیثیت سے بڑھ کر ان پر ڈالا جاتا ہے اور ان خریجوں کے خون سے کیوڑا، بھڑک، بید مشک، مفرحات و مقویات کی بھرمار دیتی ہے بیوی سونے کے زیورات سے لدگی۔ مکانات وسیع ہو گئے۔ خود پالا، بپا فراط کھایا جاتا ہے اور ختم جاری کیا گیا ہے کہ جو شخص تین ماہ تک چندہ ادا نہ کرے وہ جماعت سے خارج کیا جائے گا۔ (س ۲۴۱)

چندے وغیرہ کا روپیہ قوم سے الیکر بیوی صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں پھر نہ اس کا حساب نہ لگرائی۔ (ک ۲۹)

تدابیر

عام کام میا بیوں کی تدبیر:

برائین احمد یہ میں بمقام آریہ وغیرہ وحی کی ضرورت ثابت کی۔ (ی ۸۲)

وحی منقطع نہیں کیونکہ وحی اور الہام ایک ہیں اور الہام منقطع نہیں۔ (ص ۱۶۲ ی ۳۵)

الہام قطعی اور یقینی ہے۔ (ص ۱۶۳)

الہام دوسروں پر حجت ہے۔ (ص ۱۶۳)

ہمارا دعویٰ الہام سے پیدا ہوا۔ (ص ۱۶۲)

ہر شخص کو حسن ظن کی ضرورت ہے۔ (ی ۱۰۶)

(م) الہام اور کشف کو منکر چپ ہونا چاہیے۔ (ص ۲۸۸)

الہام الہی و کشف صحیح ہمارا مہم ہے۔ (ص ۲۸۸)

اس زمانے میں نبی کی ضرورت ثابت کرنے کی تدبیر:

جب دل مردہ ہو جائیں اور ہر کسی کو حیفہ و بیانی پیدا دکھائی دیتا ہے۔ اور ہر طرف سے روحانی موت کی زبردست ہوا چلتی رہتی ہو تو ایسے وقت خدا کا نبی ظہور فرماتا ہے۔ (ی ۵۳۵، ۵۳۷)

جب یہ ظلمت اپنے اس انتہائی لحظے تک پہنچ جاتی ہے جو اس کے لیے مقرر ہے تو صاحب نور اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ (ی ۵۳۹)

خدا صہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کے ظہور کے وقت ایسی ظلماتی حالت پر زمانہ آچکا تھا جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ *هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور*۔ (ی ۵۴۰)

اس وقت ہجر دنیا اور دنیا کے ناموں اور دنیا کے آراموں اور دنیا کی عزتوں اور دنیا کی راحتوں اور دنیا کے مال و متاع کے اور کچھ ان کا مقصود نہیں رہا تھا۔ (ی ۵۳۹) (جیسا کہ مرزا صاحب کے حالات موجود سے ظاہر ہے)

اسی طرح جب گمراہی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے اور لوگ راہ راست پر توجہ نہیں رہتے تو اس حالت میں بھی وہ ضرور اپنی طرف سے کسی کو شرف بخشی کر کے اور اپنے نور خاص کی روشنی عطا فرما کر فضیلت کی تاریکی کو اس کے ذریعے سے اٹھاتا ہے۔ (ی ۵۵۳)

ضرورت کے وقتوں میں کتبوں کا نازل کرنا خدا تعالیٰ کی عادت ہے۔ (ی ۵۵۶)

اس کے بعد مرزا صاحب نے کوشش کر کے اپنے زمانے کو اس زمانے کا مثیل بہ اور مثیل بہت کیا جس میں آنحضرت ﷺ کے نبی ہونے کی ضرورت ہوئی تھی چنانچہ فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں ظلمت عامہ اور تاریکی پھیل گئی ہے۔ (ف ۷۱)

تم اس کے دیکھنے کی ہر آنکھ میں صلاحیت نہیں چشم خفاش چاہیے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ بجز بد چلن اور فسق و فجور کے ان کو کچھ یاد نہیں۔ (ف ۷۲)

جس طرح یہود کے دلوں سے تورات کا مغز اور یونان اٹھایا گیا تھا اسی طرح قرآن کا مغز اور یمن مسلمانوں کے دلوں سے اٹھایا گیا۔ (ل ۶۹۲)

خدا نے قرآن میں فرمایا کہ ۱۸۵۷ء میں میرا کلام اٹھایا جائے گا۔ (ف ۷۲)

قرآن زمین پر سے اٹھالیا گیا۔ (ف ۷۲)

اس موقع پر مرزا صاحب کو ان سب باتوں کے بھولنے کی بھی ضرورت ہوئی جو ہدایت میں لکھا تھا کہ شریعت قرآنی مکمل و مختتم ہے۔ قرآن کی ہزار ہا تفسیریں حافظ ہیں مسلمانوں کا جرنیل ممکن نہیں۔ وغیرہ ایک۔

نبی بننے کی تدبیر:

الہام ہوا ہوا الہی اوسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کتبہ (۱۹۲)

یعنی خدا نے ان سے کہا کہ اللہ ہی نے اپنے رسول (غلام احمد دہلوی) کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ اور الہام ہوا قل جاءکم نور من اللہ فلا تکفروا ان کنتم مؤمنین۔ (ل ۱۹۳)

یعنی خدا نے ان سے کہا کہ کہہ دے (اے غلام احمد) کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے سو تم آؤ مسلمان ہو تو اس کا انکار مت کرو اور الہام ہوا کہ وہ نبی میں ایک نذیر آیا ہے دین نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن خدا سے قبول کرے گا۔ (ل ۶۴۳)

الہام ہوا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل یعنی حق آیا اور باطل نابود ہو گیا۔ اور الہام ہوا کہ ان لا غلبین انا ورسلی الا ان حزب الله هم الغالبون (ل ۱۹) یعنی خدا لگے چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب ہوں گے یا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ غالب ہے اور الہام ہوا قل انی اموت وانا اول المؤمنین (ل ۱۴)

یعنی خدا نے ان سے کہا کہ اے تمام احمدان لوگوں سے کہہ دے کہ میں مامور ہوا ہوں اور میں ایمانداروں میں پہلا شخص ہوں یعنی ان کی نبوت اور ان کے دین پر ان کے ایمان کے بعد ان کی امت ایمان لائے گی کیونکہ پہلے نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قل انی اموت وانا اول المؤمنین ان کے اس الہام سے ظاہر ہے کہ ان کے دین کے کارخانہ کی ابتداء مستقل طور پر ان سے ہوئی ورنہ وہ ہمارے دین میں اول المؤمنین نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ مرزا صاحب تواضع کی راہ سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کا جلیل ہوں مگر ان کی امت کے کامل ایمان افراد ہرگز باور نہیں کر سکتے وہ ضرور کہیں گے جلیل جیسا وہ تو ایک مہمل اور بے اصل چیز ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت چیز دیگر ہیں ان کو وہ بات حاصل ہے کہ (نور ہدایہ) خود نبی ﷺ کو حاصل نہ تھی وہاں جبرائیل کا واسطہ تھا یہاں خود خدا ہے پر وہ ہو کر باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ اپنے رب و ربو سے ان کو نذیر اور رسول بنا کر بھیج دیا ہر کہ شک آرد کہ فرگرد چنانچہ خود مرزا صاحب نے فرمادیا کہ میرا منکر کافر ہے۔ اسی وجہ سے ان کا خاتم الانبیاء ہونا مسلم ہو چکا ہے جیسا کہ تحریرات سے ظاہر ہے۔ مگر ہمارے نبی ﷺ کے امتیاز کو یاد رکھنے چاہیے کہ اگر مرزا صاحب بچے دل قسم کھا کر بھی کہیں کہ میں غلطی نبی ہوں جب بھی وہ قابل قبول نہیں اس لیے کہ ہمارے نبی ﷺ نے صاف فرمادیا ہے کہ میرے بعد جو رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے وہ قابل ہے یہ بھی نہیں فرمایا کہ غلطی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو مضائقہ نہیں۔

نبی بننے کی تدبیر:

مسح کے آنے کا بیان قرآن میں اجمالاً اور احادیث میں تصریحاً ہے۔ (ص ۳۱)

اور احادیث اس باب میں متواتر ہیں۔ (ص ۲۷۱)

محمد نبی ﷺ نے جو فرمایا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے۔ اور دمشق کے منارے کے پاس اتریں گے۔ اور وہ جال کو قتل کریں گے جو یہودی ہوگا۔ اور ان کے سوا جو علامات مختصہ مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتیں وہ قابل تاویل بلکہ غلط ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کو کشف میں (نور ہدایہ) غلطی ہوئی تھی اور عیسیٰ اور وہ جال اور یا جوج و ماجوج کی حقیقت حضرت پر کھلی نہ تھی۔ (ف ۱۱۵)

عیسیٰ و دمشق وغیرہ) ظاہر پر محمول نہیں سب کے سب پیشگوئی پر ایمان لائے تھے۔ (ص ۲۸۱)

اگر دمشق والی حدیث مانتی ضروری ہے تو اس سے مراد اصلی دمشق نہیں بلکہ قادسیہ ہے۔ (ص ۲۸۳)

بایناز سودہ تو مرزا صاحب نے قادیان میں بنائی لیا۔ (ف ۱۱۷)

مرزا صاحب نے مسیح موعود بننے کے دو طریقے اختیار کئے ایک مثیل مسیح ہونا اس کی تدبیر یہ کہ پہلے تو کئی علماء مثیل انبیاء ہیں۔ (ص ۲۸)

پھر الہام سے خدا نے خاص طور پر نوح اور ابراہیم اور موسیٰ وغیرہ انبیاء کا مثیل ان کو دیا۔ (ف ۵۳)

پھر الہام ہوا کہ روحانی طور پر وہ مسیح ہیں۔ (ص ۱۶)

اگرچہ مسیح ﷺ اپنے وقت مقررہ پر آجائیں گے۔ (ص ۱۴)

مگر ان کا مثیل جو موعود ہے وہ مرزا صاحب ہیں (ص ۳۱)

دوسرا طریقہ یہ کہ جس نبی کا کوئی مثل ہوتا ہے خدا کے نزدیک اس کا وہی نام ہوتا ہے یعنی خدا کے نزدیک مرزا صاحب کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ (ص ۲۷۳)

بلکہ خدا نے ان کا نام عیسیٰ رکھ کر براہین احمدیہ میں چھپوا کر مشہور بھی کر دیا۔ (ص ۲۶)

پھر الہام ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو گیا۔ اور یہ بھی الہام ہوا کہ جعلناک المسیح ابن مریم یعنی ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم تو بنادیا۔ اور الہام ہوا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس عبارت کا ترجمہ خود مرزا صاحب نے لکھا ہے اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور وہ جو تیرے تابع ہوئے ہیں انہیں ان دوسرے لوگوں پر جو تیرے منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا خدا وہ قادر ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور چٹائی دیکر بھیجا تا سب دینوں پر حجت کی رو سے اس کو غالب کرے۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو پہلے سے قرآن شریف میں انہیں دنوں کے لیے لکھی گئی۔ (ل ۱۶۲)

مطلب اس کا ظاہر ہے کہ انی متوفیک ورافعک میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، فضول ہیں، اصل عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے اس کو تعلق ہے، نہ ان کے رفع سے۔ بلکہ اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ مرزا صاحب مر کے اٹھائے جائیں گے (مگر دفن بھی کئے جائیں گے یا نہیں اس کی خبر نہیں دی گئی) اور جو لوگ ان کی عیسویت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قیامت تک مرزائیوں کے مغلوب رہیں گے۔ ایک الہام کی جوڑ لگانے سے پوری آیت مرزا صاحب کے قفسے میں آگئی اور خدا کے کہنے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو قرآن کے ذریعے سے جو خبر دی کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک جس کا مطلب یہ سمجھا گیا تھا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام سے خدائے تعالیٰ نے بطور

الہامی فرمایا تھا کہ تم اٹھائے جاؤ گے سو وہ (انورہ ج ۱) غلط تھا۔ دراصل وہ پیشگوئی انہیں دنوں کے لیے تھی کہ مرزا صاحب مریں گے یہ تو قرآن سے انکی عیسویت کا ثبوت تھا اب احادیث سے بھی اس کا ثبوت لیجئے۔ الہام ہوا لا تبدل الکلمات اللہ انا انزلناہ فربنا من القادیان و بالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ و رسولہ جس کا ترجمہ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے ان وعدوں کو جو پہلے سے اس کے پاک کلام میں آچکے ہیں کوئی بدل نہیں سکتا یعنی وہ ہرگز ٹل نہیں سکتے اور اس کے بعد فرماتا ہے ہم نے اس کو درگمخ اپنی نشانوں اور نعمت کے قادیان کے قریب اتارا اور سچائی کے ساتھ اتارا اور پالی کے ساتھ اتارا اور اس کے رسول کے وعدے جو قرآن و حدیث میں تھے آج سچے ہوئے۔ (ل ۱۹۲)

یعنی جو قرآن میں مرزا صاحب کے قادیان میں اترنے سے وہ سب وعدے پورے ہو گئے۔ پھر خود خدا نے مرزا صاحب کو دی۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مرزا صاحب کو مسلم نہیں مگر مسلمانوں کے اعتقاد کے لحاظ سے ان کو بے باپ کے بھی بنانا ضرور تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مثالی طور پر بھی عاجز عیسیٰ ابن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا تر ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی باپ روحانی ہے کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے مسائل اور بعد میں کسی مسئلے میں یہ داخل ہے پھر اگر یہاں مریم نہیں تو کون ہے۔ (ل ۶۵۹)

یہ بات تو سچ ہے کہ مرزا صاحب بے پیرے ہیں مگر اتنی بات تو کل محدوں اور بے دینیوں پر بھی صادق آتی ہے پھر کیا مرزا صاحب اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ روحانی ہے یا مسائل اور بعد میں کے کسی مسئلے میں داخل ہیں پھر کیا ان کو بھی اس سوال میں شامل فرمائیں گے کہ وہ ابن مریم نہیں تو کون ہیں۔

وہی اتارنے کی تدبیر:

مرزا صاحب نے یہ تو دیکھ لیا کہ مخالفین کی کوششوں سے بعض مسلمان عیسائی اور مرزائی وغیرہ ہو جاتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھا کہ علمائے اسلام کے عقائد و نصوص سے ہر طرف لاکھوں مختلف ادیان والے جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ اخباروں سے ظاہر ہے باوجود اس کے اس زمانے کوٹھ لیس کفر کا زمانہ قرار دیکر لکھتے ہیں کہ جب گمراہی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے تو خدائے تعالیٰ ضرور اپنی طرف سے کسی کو شرف پاوی کر کے بھیجتا ہے۔ (ی ۵۵۴)

اور ضرورت کے وقتوں میں کتابوں کا نازل کرنا بھی خدائے تعالیٰ کی عادت ہے۔ (ی ۵۵۶)

اور اس کی علت یہ لکھتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ خدا پتھر کی طرح خاموش رہے۔ (ی ۲۹۳)

اور الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ (ی ۲۰۳) (مگر مدعیوں کی وہاں تک رسائی نہیں)

پھر اس الہام سے اپنے پروری کا اترنا ثابت کیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی یعنی کہ اسے غلام احمد کہ میں صرف تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے (ی ۵۱۱) مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن علماء الہیہ کا نام ہم وحی رکھتے ہیں۔ علمائے اسلام اپنے عرف میں الہام بھی کہا کرتے ہیں (ص ۱۶۲)

جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نام کا فرق ہے دراصل اپنی وحی الہام ہی ہے جو اوروں کو بھی ہوا کرتا ہے مگر جب خدانے ان کو یہ کہنے کا حکم کیا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے تو اب کس کا خوف ہے صاف کہہ دیتے کہ یہ وہ وحی نہیں جو اور ملبہوں کو بھی ہوا کرتی ہے بلکہ یہ وہ وحی ہے جو خاص پیغمبر خدا ﷺ پر اترتی تھی کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اس باب میں مجھ پر بھی وحی وحی کی جو پیغمبر ﷺ پر کی تھی یعنی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی مگر جو بات ہائی ہوئی ہوئی

ہوئی بھی جرات سے کہی جائے اندرونی کمزوری کے آثار اس پر نمایاں ہوتی جاتے ہیں وہی وجہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ وحی رسالت بجمہت عدم ضرورت منقطع ہے۔ (ی ۲۱۵) لکھتے ہیں کہ خدانے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اپنے پروری کا اترنا بھی خدا کے کلام سے ثابت کرتے ہیں۔ اور گمراہی حد کو پہنچنے سے رسول اور وحی اور کتاب آسمانی کا اترنا منقطع ہونے والا ہے جلاتے ہیں تو اب وحی رسالت میں کون سی کسر رہ گئی مگر یہ بھی ایک قسم کا دھوکا ہے دراصل ان کو وحی رسالت ہی کا دعویٰ ہے اس لیے کہ یہ تصریح کہہ رہے ہیں کہ اپنی وحی قطعی اور دوسروں پر جہت ہے۔ (ص ۱۶۳)

اور صاحب نے کہ یہ قوت سوائے وحی رسالت کے اوروں کے الہاموں میں نہیں یہ تو سب ان کے دعوے ہیں مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی وحی میں بالکل اشتہار نہیں اور مرزا صاحب کے اکثر بلکہ کل الہام جوئے ثابت ہوئے تو عقل خدا و صاف حکم کرو چلی ہے کہ یہ سب ان کے داؤ پیچ ہیں۔

امام مہدیؑ غننے کی تدبیر:

امام مہدی کے خروج کے باب میں احادیث جو وارد ہیں متواتر ہیں جس کی تصریح محدثین نے کی ہے ان میں مصرح ہے کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے پیشتر نکلیں گے اور جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہ امام مہدی کی اقتدار کریں گے۔ (ف ۱۵۲)

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ سب حدیثیں غلط ہیں (ف ۱۵۹)

عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کوئی مہدی نہ ہوگا (ف ۱۶۱)

اور ممکن ہے کہ امام محمد کے نام سے کوئی مہدی آجائے (ف ۱۶۲)

البتہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ انکی اعتبار ہے (ف ۱۶۱)

حالانکہ محدثین نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف، مگر، منقطع، مجہول ہے (ف ۱۶۱) غرض کہ اس تدبیر سے اتنا ثبوت ہوا کہ مرزا صاحب کے زمانے میں کوئی مہدی نہیں ہو سکتا مگر منصب مہدویت فوت ہوئے جاتا تھا۔ اس لیے اس کی یہ تدبیر کی جو لکھتے ہیں کہ احادیث نبویہ کا لب لباب یہ ہے کہ تم جب یہود بن جاؤ گے تو تم میں عیسیٰ ابن مریم آئے گا۔ (یعنی غلام احمد قادیانی) اور جب تم سرکش ہو جاؤ گے تو محمد بن عبد اللہ ظہور کرے گا جو مہدی ہے اور یہ نام اس کا اللہ کے نزدیک ہوگا اور دراصل وہ مثیل محمد ﷺ کا ہے (ف ۱۶۶) اور اپنا مثیل ہونا اس طور پر ثابت ہے کہ بار بار احمد کے خطاب سے مخاطب کر کے خدا نے ظلی طور پر مجھے محمد مصطفیٰ ﷺ قرار دیا (ف ۵۳)

الحاصل گو نام اپنا غلام احمد ہے مگر اللہ کے نزدیک محمد ابن عبد اللہ نام ہے جو مہدی موعود ہے۔ جلسہ تعلیقات دسمبر ۱۸۹۰ء میں جو لوگ قادیان میں جمع ہوئے تھے ان کی فہرست میں نے خود تیار کی تھی جو دافع السوء اس میں شائع ہوئی بعد ازاں جو حدیث کدرج آپ کو مضموم ہوئی جس میں یہ ذکر ہے کہ مہدی اپنے اصحاب کو جمع کرے گا ان کی تعداد اہل بدر کے مطابق (۳۱۳) ہوگی اور ان کے نام مع سکونت وغیرہ ایک کتاب میں درج کرے گا۔ تب اپنی اصل فہرست میں تراش خراش کر کے (۳۱۳) ناموں کی فہرست انجام بختم میں شائع کر دی بعض نام پہلی فہرست میں سے نکال دیے اور بعض نئے نام ایزا کر دیے۔ (س ۱۹)

حادث بننے کی تدبیر:

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص حادث نام امام مہدی کی تائید کے لیے لشکر لیکر ماوراء النہر سے روانہ ہوگا جس کے مقدمہ الجیش پر ایک سردار ہوگا جس کا نام منصور ہوگا ہر مسلمان پر اس کی نصرت ضروری ہے۔ (ف ۱۷۳)

صاحب نے دیکھا کہ عیسیٰ اور مہدی تو بن گیا مگر روپیہ فراہم کرنے کی اپ تک کوئی تدبیر نہ آئی۔ الہت حادث کو نصرت دینے کا حکم ہے یہاں داء چل سکتا ہے کہ نصرت سے مراد چند سے ہیں اس لیے فرمایا کہ الہام سے مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ حادث جس کا احادیث میں ہے اس کا مصداق یہی عاجز ہے (ف ۵۲)

۱۷۱۱ء کا ظاہری معنی دیکھتے ہو تو حادث زمیندار کو کہتے ہیں اور میں زمیندار ہوں (ف ۱۷۵) اگرچہ میں ماوراء النہر سے لشکر لیکر نہیں آکا مگر میرے اجداد توحیدنا چار سو برس کے پیشتر ایک طاقت کثیر کے ساتھ سرحد سے باہر بادشاہ کے پاس دلی کو آئے تھے۔ (ف ۱۷۸) اس میں شک نہیں کہ دسویں گین رہیں پشت میں مرزا صاحب کا گونیا لی وجود نہ کیا مگر کسی اعلیٰ قسم کا وجود ضرور تھا۔ بہر حال مرزا صاحب حادث بھی ہیں اور ماوراء النہر سے بھی لشکر نکال آئے۔ اب رو گیا یہ کہ اس لشکر کا سردار منصور نام ہوگا سو اس کی تدبیر ہے کہ آسمانوں منصور کے نام سے دوپکارا جاتا ہے (ف ۱۸۰)

۱۷۱۱ء مرزا صاحب نے لشکر کا نام تولے لیا۔ مگر اس کے ساتھ ہی غلبان پیدا ہو گیا کہ انہیں بغوت کا الزام قائم نہ ہو جائے اس لیے گورنمنٹ کو سمجھانے کی یہ حکمت عملی کی کہ اگرچہ اس منصور کو پندرہ سالہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ مگر اس مقام میں درحقیقت جنگ و جدل ہوا کہ ایک روحانی فوج ہوگی کہ اس حادث کو دیکھائے گی جیسا کہ کشفی حالت میں اس حادث نے دیکھا (ف ۱۸۰)

اعلم یہ کہ حدیث میں جو لفظ روایات سود اور مقدمۃ الجیش وغیرہ لازم لشکر مذکور ہیں وہ اسرار کے کشف کی (انوار ہد) غلطی تھی۔

۱۷۱۱ء امام مہدی کی تائید کی غرض سے حادث کے نکلنے کی تدبیر یہی کہ آل محمد سے انتہائے مسلمین و اہل اہل قوم ہیں اور شرقات ملت ہیں اس وقت کسی حامی دین کے محتاج ہیں (ف ۱۸۲)

لیجئے مرزا صاحب اب خد سے عارت ہیں اور مسلمانوں پر ان کی مدد واجب ہے چنانچہ اسی وجہ سے کئی شاخیں چندے کی کھولی گئیں۔ (ف ۱۷۷)

اپنی اولاد میں عیسویت قائم کرنے کی تدبیر:

براہین احمدیہ میں مرزا صاحب نے ایک الہام لکھا جس میں خدا نے ان کو یا مریم کہہ کر پکارا۔ (ص ۲۲)

اسی بناء پر لکھتے ہیں کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں ہے جس کا: مہ ابن مریم رکھا گیا ہے اس لیے کہ خود مریم ہیں۔ (ص ۲۲)

اور لکھتے ہیں کہ قطعی اور یقینی پیشگوئی میں خدا نے ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی وہ آسمان سے اترے گا۔ (ف ۵۶)

اور لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تیری ذریت کو بڑھاؤں گا۔ اور تیرے خاندان کی تجھ سے ہی ابتدا اتر رہی ہے گی ایک داعی مزم پیدا ہوگا وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا وہ تیری نسل سے ہوگا فرزند زلیخا گرامی وار جند مظہر الحق والعلا کان اللہ یبذل من السماء (ف ۵۶)

واضح رہے کہ مرزا صاحب کو جس طرح یا مریم کا خطاب ہوا اسی طرح یا عیسیٰ کا بھی خطاب ہوا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا ان الہاموں کی رو سے مرزا صاحب میں مریم اور عیسیٰ دونوں کی حقیقت صفیہ جمع ہے جس کا کشف ان کو ہوا جب ایسی باحرمت حقیقتوں کے اجتماع سے فرزند ولید پیدا ہوا تو اس کے احترام صاحبزادی میں کیا کلام تعجب نہیں کہ اپنے زمانے میں وہ ثالث شدہ کا مصداق بن جائے۔ بہر حال مرزا صاحب ہی فقط عیسیٰ نہیں بلکہ ان کی اولاد میں بہت سے عیسیٰ ہونے والے ہیں اور یہ سلسلہ بہت دور تک خیال کیا گیا ہے جیسا کہ اس

الہام سے ظاہر ہے باتی علیک زمان مختلف بازواج مختلفہ تری نسلا بعدا۔ (ل ۶۳۵)

انہی تجھ پر ایک ذمہ مختلف آئے گا ازواج مختلفہ کیسا تھا اور دیکھ لے گا تو دور کی نسل کو ازواج مختلفہ سے غالباً اس الہام کی طرف اشارہ ہے۔ یا احمد اسکن انت و (وجک الجنة ص ۲۱/۱۸)

اس کے معنی خود بتلاتے ہیں کہ زوج سے مراد اپنا تابع ہے اگرچہ الہامات مختلفہ سے ازواج مختلفہ کا ثبوت ملتا ہے مگر نسل بعید کی توجیہ فوراً طلب ہے ممکن ہے کہ بعید سے ملمس مراد بعید عن العقل ہو۔ ہمیں اس میں کلام نہیں کہ حقائق مختلفہ کا اجتماع کیونکر چار کر رکھا گیا مگر امر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ایسے بعید عن العقل امور جا بزر کئے جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جانا اور وہاں مثل فرشتوں کے رہنا کیوں مستبعد اور قاطل انکار سمجھا جاتا ہے۔

خارق عادات معجزوں سے سکندوشی کی تدبیر:

مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر کے یہ تو کہہ دیا کہ میرے معجزے تمام انبیاء کے معجزوں سے بڑھ کر ہیں۔ (ف ۵۳)

مگر چونکہ ممکن نہ تھا کہ کوئی خارق عادات معجزہ دکھلاتے اس لیے فرمایا کہ کھلے کھلے معجزے ہرگز وقوع میں نہیں آسکتے۔ (ص ۸۰)

اور انبیاء کے معجزے منکروں کے مشابہہ محبوب الحقیقت ہیں۔ (ص ۷۰)

پرانے معجزے مثل کھٹا کے ہیں جس کا ایمان عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کی طرح صرف قصوں اور کہانیوں کے سہارے پر موجود ہو (یعنی معجزوں پر) اس کے ایمان کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ (ص ۲۶۶، ۲۶۷)

پھر جن معجزوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے ان کو سمریزم قرار دیا۔ (ص ۵۴)

اور لکھا کہ یہ کام قابلِ نفرت ہے اس لیے میں اس کا سر تکب نہیں ہو سکتا۔ (ص ۲۹۹)

اس کے بعد معجزوں کی دو قسمیں کہیں ایک لفظی جن کو کتبہ قرار دیا دوسرے عقلی یعنی داؤ پیچ اور عقلی معجزے ایسے یقینی ہیں کہ محبوب الحقیقت یعنی نبیؐ کی معجزوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ (ص ۳۶)

پھر مدعیان نبوت و مہدویت وغیرہ کے کارناموں سے مدد لیکر طبعیت کے خوب سے جوہر دکھائے اور لکھا کہ خوارقِ عادات ہم بھی دکھا سکتے ہیں مگر ان کے ظہور کے لیے یہ شرط ہے کہ غالب صادق کینہ و مکارہ چھوڑ کر بہ نیت ہدایہ صبر و ادب سے انتظار کرتے رہے۔ (ص ۳۳)

جس سے مقصود وہ ہے کہ نہ کوئی ایسا سوڈ بٹلے نہ وہ معجزہ ظاہر ہو۔ پھر چار سو بت پرستوں کو نبیؐ قرار دیکر ان کی کشف کی غلطیاں ثابت کیں بلکہ خود آنحضرتؐ کے کئی کشفوں کو غلط قرار دیا۔ (ص ۳۶)

تاکہ اپنے کشفوں اور الہاموں کی غلطیاں قابلِ اعتراض نہ ہوں۔ الحاصل خارقِ عادات معجزوں کو محال بنا کر صرف داؤ پیچ میں معجزوں کو محدود کر دیا۔ اور اس میں بھی گریز کا موقع رکھ کر لکھا کہ اگر کوئی داؤ نہ چپے تو اسی قسم کی غلطیوں میں شریک کر لیا جائے۔

الہاموں کی تدبیر:

ایسی شرطیں لگا دینی کہ جن سے گھٹنگو گھٹنگائش ملے جیسے آنحضرتؐ پندرہ مہینے میں مرے گا بشرطیکہ رجوع الی الحق نہ کرے۔ (ص ۱۶۶)

قرآن سے کام لینا جیسے لکھنوامی بد زبانوں سے یقین ہو گیا کہ مسلمان اس کے دشمن ہو گئے۔ راجائے گاہا ہم ہو گیا کہ چھ برس میں اس پر عذاب نازل ہوگا جو خارقِ عادات ہے۔

مناسب حل ایک طویل مدت قرار دینے جیسے لکھنوامی، اور آنحضرتؐ کی موت کی مدت بالائی تدبیر

سے کام لینا مثلاً آنحضرتؐ کو وہ دمکیاں دیں کہ وہ بھاگا پھر اسی کا نام رجوع الی الحق رکھ دیا اور مرزا احمد بیگ کی لڑکی سے نکاح کے باب میں یہ شیل کیا کہ خوشامدوں اور داؤ پیچ سے کام لیں آئے گا۔ (ص ۱۹۳)

یہاں در الفاظ کا استعمال جیسے باوہ اور رجوع الی الحق آنحضرتؐ والے الہام میں اگر وقوع کیا تو مقصود اصل ہے ورنہ انتہائی دوسرا پہلو موجود ہے اسی طرح عفت الدیار محلہا و مقامہا کے معنی پہلے طاعون کے لکھے پھر جب زلزلے ہونے لگے تو اس کے وہی معنی شہر کر دیے۔ (ص ۳۰)

داؤ پیچ سے کام لینا جیسا کہ مولوی محمد حسین صاحب والے الہام میں دیکھا کہ ایک فتویٰ حاصل کیا اور اس کی تطبیق ان پر کر دی۔ (ص ۲۱۱) خلاف واقع باتیں گھڑ لینی جیسا کہ مولوی محمد حسین کی ذلت والے الہام میں عزت کی چیزوں کو بھی ذلیل قرار دیں۔

بالائی تدبیر سے عاجز کرنا مثلاً تین برس میں ایک رسالہ انجرا احمدی لکھ کر اس غرض سے بھیجا کہ پانچ روز میں اس کا جواب دو جو ممکن نہ تھا اور اعلان دیدیا کہ یہ معجزہ ہے۔ (ص ۲۱۸) ابتدا میں کمال جرأت اور انتہا میں گریز جیسا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی نسبت پیشگوئی کی کہ پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے وہ ہرگز نہ آئیں گے اگر آئیں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے ان کو دیے جائیں گے اور جب آ گئے تو گالیاں دیکر گریز کر گئے۔ (ص ۲۳۶)

انص الہاموں کا ایک جز ثابت ہوتا ہے اور اکثر حصہ غلط اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین بھی ان کو خبر دیتے ہیں (ص ۳۰)

اس طرح ابنِ صیاد نے بجائے دخان، دغ کی خبر دی تھی۔ کبھی تخمینے سے الہام بنایا گیا جو غلط تھا مثلاً دیکھا کہ طاعون ملک میں پھیل رہا ہے الہامی پیشگوئی کر دی کہ دو سال میں طاعون پنجاب میں آ جائے گا مگر نہ آیا۔ (ص ۳۵)

قرآن کی تحریف کی تدبیر:

سب سے پہلے اس کی ضرورت ہوئی کہ تفسیر مرقاۃ الاعتبار کردیجائیں چنانچہ لکھا کہ تفسیر موجودہ فطرتی سعادت اور نیک روشنی کے مزاج میں جنہوں نے مولویوں کو خراب کر دیا۔ (ف ۲۲)

اور احادیث کو بیجا مخلص بنا دیا اور اجماع کی نسبت کہہ دیا گو اس میں اولیاء بھی داخل ہوں مگر وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ (ل ۱۳۳)

جب یہ دلائل قویہ جس پر اہل ملت و جماعت کا مدار تھا بیکار کر دی گئیں تو اب شیطان کو روکنے والا کون اس کے ساتھ ہی الہام ہو گیا الرحمن علم القرآن۔ (ل ۱۹۲)

یعنی ان کے خدا نے خود ان کو قرآن کی تعلیم کر دی۔ اور تعلیم کیا ہوئی کہ انبیاء ساجد تھے اور معجزے مسمر یزیم اور قیامت جس کا ذکر ہر مسلمان قرآن میں پڑھتا ہے بے اصل وغیرہ زائد اور لکھتے ہیں کہ معارف قرآن بذریعہ کشف والہام زیادہ تر صفائی سے لکھتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو کشف والہام ہمیشہ غلط اور مصنوعی ثابت ہوا کریں ان کے ذریعے سے جو معارف پیدا ہوں وہ تحریفات ہیں۔ ناموں میں تصرف کرے کہ خود مصداق لکھتے ہیں چنانچہ قول تہی مبشر ابو رسول یعنی من بعدی السید احمد کو اپنی شان میں کہہ دیا کیونکہ خود احمد ہیں اور الہام کی رو سے رسول بھی ہیں اور یا عیسیٰ النبی متوفیک ورافعک کا خطاب اپنی نسبت فرماتے ہیں کیونکہ الہام سے عیسیٰ بن چکے ہیں۔ مخرف کتابوں کو پیش کر کے قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں۔ (ص ۳۸)

حقیقت کی جگہ بجا ز اور عجز کی جگہ حقیقت لیکر انہی متوفیک اور امانہ اللہ میں تحریف کر دی (ف ۳۵۳)

بروز اور ظلیت اور فن فی الرسول کا دعویٰ کر کے چند الہاموں کی جوڑ جگہ دی اور خاتم النبین بن گئے۔

خاتم الانبیاء بننے کی تدبیر:

الہام ہوا یا احمد (ی ۲۴۳)

اور فرماتے ہیں میں مثیل محمد ﷺ ہوں۔ اور فرماتے ہیں میں علی طور پر محمد ﷺ ہوں۔ (ف ۵۳)

پھر ان الہاموں کی بھر مار کر دی جو آنحضرت ﷺ کی خصوصیات سے ہیں مثلاً وعا اور سلاک الا رحمة للعالمین۔ (ی ۵۰۶)

لولاک لما خلقت الافلاک، یا ایہا المدثر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ووجعناکما وغیر الہامات مذکورہ۔

مرزا صاحب کو حضرت کی ظلیت کا دعویٰ ہے اور اسی بنا پر حضرت کی خصوصیات کے بھی بدلی ہیں۔ مگر یہ امر مشاہد ہے کہ ظل میں کوئی بات اگر ظاہر ہوتی ہے تو اسی قسم کی ہوتی ہے۔ جو اصل یعنی ذی الظل میں محسوس ہو مثلاً حرکت اور شکل میں وجہ پھر اس کے کیا معنی حضرت کی خصوصیات کا تو دعویٰ ہے اور امور محسوسہ ہانکیہ مفقود ایک ہی بات دیکھ لیجئے کہ وہاں دنیا سے من تبع الوجودہ ابتداء مشاہد تھا اور یہاں ہمد و جوہ انہماک و استغراق محسوس ہے۔ مرزا صاحب نے خاتم النبین بننے کا ایک طریقہ یہ بھی نکالا کہ میں فنا فی الرسول ہوں۔ (ل ۵۷۵)

مرعش سلیم اس کو بھی ہرگز قبول نہیں کر سکتی اس لیے کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کی رضا جوئی میں ہمد تن مستغرق ہیں چنانچہ اقسام کے چندے اسی غرض سے کئے جاتے ہیں کہ جوہر پیہ حاصل ہوں کو پہنچے سونے کے زیوروں سے ان کو لا دیا فرزندوں کو محروم کر کے اپنے املاک پر ان کو قابض کر دیا حالانکہ اس قسم کی کوئی بات ہر رے نبی ﷺ میں نہیں پائی گئی۔ الغرض یہ استغراق و انہماک ان کا بے آواز بلند کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب فنا فی الرسول تو ہرگز ہو نہیں سکتے۔

پیسہ پیدا کرنے کی تدبیر

پول تو جتنی تدابیر اور کارروائیاں مرزا صاحب کی ہیں سب سے مقصود اصلی اور علت عائلی نہیں ہے جس پر ان کی طرز معاشرت گواہ ہے۔ (ف ۳۷)

مگر ان میں سے چند وہ تدابیر لکھی جاتی ہیں جن کو اس مسئلے سے زیادہ خصوصیت ہے۔ باوجودیکہ مرزا صاحب کو تہیسی اور مہدی اور امام الزماں اور مجدد اور خدث وغیرہ ہونے کا دعویٰ ہے جن کے مدارج دین میں نہایت اعلیٰ ہیں مگر انہوں نے روپیہ فراہم کرنے کی غرض سے عارث یعنی کہ ان بننے کو بھی قبول کر لیا۔ ہر چند حدیث کے معنی وہ زمیندار لکھتے ہیں مگر کتب لغت سے اس کی غلطی ثابت ہے۔ چنانچہ غلیٹ و نطاس وغیرہ میں معنی مصرع ہیں حدیث بمعنی مزارع ہے جس کو ہندی میں کسان کہتے ہیں اور کسان ایک ایسی ذیل قوم ہے کہ زمینداروں کے نوکروں کے نزدیک بھی ان کی کوئی وقعت نہیں، اقسام کی تصویریں اپنی اور اپنے اہل بیت کی اور خاص ہمدست کی اتروا کر بیچتے ہیں جس سے لاکھوں روپے کی آمدنی حصہ رہے۔ (ف ۳۸)

مناوۃ المسیح جس میں گھڑی اور ٹائین لگائی گئی اس کی تعمیر کے لیے دس ہزار روپے کا چندہ کیا گیا۔ (ف ۳۷)

مسجد اور مدرسے کے لیے چندہ جیسا کہ اخبار القلم سے ظاہر ہے کتابوں کی پیشگی قیمت وصول کر لی جاتی ہے اور کتاب نثار (ف ۳۸)

ایک کتاب کے دو نام رکھ کر دونوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ (ف ۳۱)

پریس کا غذات اور کاپی نویس کے واسطے ڈھائی سو روپے ماہانہ کا چندہ۔ (ف ۳۲)

کتاب کی قیمت لاگت سے لگنی چوٹی رکھی جاتی ہے۔ (ف ۳۳)

دعائے کی اجرت پیشگی لی جاتی ہے اور اثر نثار (ف ۳۳)

اموال و املاک و زیورات وغیرہ کی زکوٰۃ دینے کی ترغیب و ترہیب اس غرض سے کی جاتی

سے کیا اپنی تصنیفات اس سے خریدی جائیں۔ (ف ۳۲)

تمام چندہ مع زکوٰۃ بلا حساب مرزا صاحب ہی کے پیٹ میں ہضم ہو رہا ہے۔ (س ۱۵)
مرزا صاحب اہالیان سیالکوٹ نے آمد و خرچ کے انتظام کیلئے کمیٹی کی درخواست کی تو پیش میں آ کر جواب دیا کیا میں کسی کا خزانچی ہوں پھر جب مہمانوں کو تکلیف ہونے کی شکایت ہوئی تو جواب دیا کیا بھنپا رہا ہوں۔ (س ۱۵)

مرزا صاحب کا حکم ہے کہ جو لکڑی چند ہندو سے وہ اسام سے خارج ہے۔ (س ۷۲)
ایک کتب وغیرہ وصول کر کے اشتہار و اوادیا کہ اس وقت و خلیفۃ اللہ کو نہیں بقالوں تنگ
انوں اور پرستوں کے حساب سے کیا کام ہو و مال غنیمت تھا۔ (ف ۳۳)

فرماتے ہیں ومن یؤت المحکمة فقد اوتی حبرا کثیرا اس کی معنی یہ ہیں خدا جس کو
جانتا ہے حکومت عنایت کرتا ہے اور جس کو حکمت دی اس کو بہت سامان دیا گیا۔ (س ۳۷)
اور فرماتے ہیں۔ دوسرا حصہ انبیاء اور اولیاء کی عمر کا فتح میں اقبال میں دولت میں بمرتبہ کامل ہوتا
ہے۔ (س ۲۵۴)

یہ تدبیر قابل ملاحظہ ہے کیونکہ کوئی مرید اور امتی مرزا صاحب کا ایسا نہیں جس کو
مرزا صاحب کی حکمت اور ولایت بلکہ نبوت کا اقرار نہیں۔ اس لیے ان پر فرض ہوگا کہ جس
طرح انہوں نے دمشق کا بینہ و قدین میں بنوا کر اپنے نبی کی حیثیت کی تمکین کی اسی طرح
اپنے نبی کے آخری حصہ عمر میں بہت سامان دے کر دولت کے درجہ سال تک ان کو
بہنچادیں گے تاکہ اپنے نبی کی حکمت اور ولایت کی تکمیل ہو جائے مگر یہ درجہ کہ یہ منارۃ المسیح
نہیں کہ دس بارہ ہزار روپے سے کام چل جائے اگر دس بیس لاکھ روپیہ بھی مرزا صاحب کی
نذر کریں تو بھی اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہت سامان اور دولت بمرتبہ کامل نہیں ہو سکتی
اس زمانے میں اتنی مہاجن کڑوڑ بارو پے کا مالک ہے۔ اس موقع میں ہم اپنی پیشگوئی

کیا کہ غیر مقلد علماء کو بھی اپنے الہام منوا کر چھوڑا گو وہ لوگ ایک مدت کے بعد ان کی غرض پر مطلع ہو کر عیدہ ہو گئے۔

امور غیبیہ مثل کشف الہام وغیرہ:

ہر زمانے میں جھوٹے دُغل باز ہوا کرتے ہیں جن کا کام اظہار امور غیبیہ مثل کشف الہام وغیرہ کے چل نہیں سکتا جو صرف حسن ظن سے مان لیے جاتے ہیں۔ اگر حسن ظن کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ ان کا کشف والہا متو نہ محسوس ہے نہ عقل سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے تو ان سے سوائے اس کے کچھ جواب نہ ہو سکے گا کہ ایسے مقدس شخص کیوں جھوٹ کہیں گے۔

اسی وجہ سے پہلے ان لوگوں کو اپنا مقدس ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرزا صاحب جو تخریر فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ الہام الہی کی رو سے پیدا ہوا۔ (ص ۱۲۶) سو یہ کوئی نئی بات نہیں پولس نے سلطنت چھوڑنے کا سبب اسی کشف کو بنایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کر مجھ پر لعنت کی اور میری بصارت چھین لی جس سے میں ان کی حقانیت کا قائل ہو کر فقیر ہو گیا۔ (ص ۳۱۷)

اتنی آخر میں جو اپنی نبوت ایک بڑی قوم میں قائم کر لی اسی کشف کی بدولت تھا کہ کشفی حالت میں فرشتوں نے نبی بنا دیا۔ (ص ۳۲۲)

وشریک نے اسی کشف کے ذریعہ سے تقریباً لاکھ مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ (ص ۳۳۵) فرقہ بریغیہ کے سب لوگ قاتل تھے کہ ہم اپنے اپنے اموات کو ہرج و مرج و شام دکھایا کرتے ہیں۔ (ص ۳۵۰)

مرزا صاحب اور ان کے مریدوں کے بھی دعوے ہیں کہ خواب میں ان کی حقانیت کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اور بعض مریدوں کے خواب میں آنحضرت ﷺ خود فرمایا کرتے ہیں کہ مرزا مسیح موعود اور خلیفۃ اللہ ہیں ان کی تصدیق فرض ہے۔ (ص ۳۵۰)

علامہ حسن اللہ:

۱/ صاحب متعدد مقاموں میں الہام وغیرہ کی رو سے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خود ان کو

ان کی تعلیم کرتا ہے۔ (ص ۳۲۳)

۲/ صاحب تو ذی علم شخص ہیں آخر میں اور وشریک نے تو اس دعوے کو انکار کے طور پر ثابت

دکھایا تھا۔ (ص ۳۲۳-۳۲۴)

عقلمی معجزے:

ان تو مرث نے فریب اور عا بازی کا نام معجزہ رکھا۔ (ص ۳۲۱)

۱/ فرید نے ایک قیام چٹن سے لاکر اس کو معجزہ قرار دیا۔ (ص ۳۲۹)

۲/ آخر میں نے عقی قسم کا روغن منہ پر لگا کر اس کو معجزہ قرار دیا۔ (ص ۳۲۲)

۳/ یہاں مغربی کمبوتوں کے ذریعہ سے پوشیدہ خط بھیج کر ہر شخص کا فراموشی کھانا اپنے گھر سے

ملوا تا اسی عقلمی معجزے سے لوگ اس کے معتقد تھے۔ (ص ۱۳۷)

۴/ صاحب ایسی ہی ہفتاد تالیف کا نام عقلمی معجزے سے کہہ کر ان کی نبوت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ (ص ۷۷)

۵/ وہ عیسیٰ مدعی نبوت نے گدھے کے اتفاقی طور پر گرنے کو اپنا معجزہ قرار دیا تھا۔ اسی طرح

مرزا صاحب بھی اتفاقی امور مثل طاعون وغیرہ کو معجزہ قرار دیتے ہیں۔ (ص ۱۳۲)

۶/ پولس امریکہ یورپ وغیرہ میں ایجاد ہوتی ہیں وہ بھی انہیں کا معجزہ ہے۔ (ص ۱۳۳)

۷/ تے ہیں حجاز ریلوے اپنی عیسویت کی علامت ہے۔ (ص ۱۳۴)

پیش گوئی:

ان تو مرث نے پیش گوئی کے وقوع کو اپنے امام الزماں ہونے کی دلیل قرار دیا

تھا۔ (ص ۲۲۲)

مرزا صاحب کی پیشگوئیاں باوجودیکہ کبھی ثابت نہیں ہوئیں مگر ان کو اپنی نبوت کا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ (ص ۲۲۳)

ما موریمن اللہ ہونا:

افرس نے اپنا موریمن اللہ ہونا فرشتوں کے قول سے ثابت کیا تھا۔ (ص ۲۲۳)

مرزا صاحب ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ خود خدا نے بالمشافہ ان کو یہ حکم دیدیا ہے۔ (ص ۲۸۹)

امام الزماں:

مغیرہ نے پہلے امام الزماں ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن بالآخر اس کی نبوت تسلیم کر لی گئی۔ (ص ۳۴۰)

اسی بناء پر مرزا صاحب ضرورتاً امام صفحہ ۲۴ میں لکھتے ہیں کہ امام الزماں کے لفظ میں نبی رسول، محدث، مجدد و سب داخل ہیں یعنی یہ سب مدارج خود بدولت میں موجود ہیں۔ اسی وسعت کے لحاظ سے مرزا صاحب اب اسی لقب سے ذکر کئے جاتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ مرزا صاحب انہیں چند معنوں پر کیوں حق فرماتے ہیں ابوالخطاب اسدی نے تو اس لفظ کے معنے میں ابوبہیت کو بھی داخل کر لیا تھا۔ چنانچہ اس کا قول ہے کہ امام الزماں پہلے انبیاء ہوتے ہیں پھر اللہ ہو جاتے ہیں (ص ۳۴۰)

مرزا صاحب بھی نبوت سے ایک درجہ اور ترقی کر گئے ہیں۔ چنانچہ خدا کی اولاد کا ہم رتبہ اپنے کو بتلاتے ہیں اب صرف ایک ہی ذیہ کی سرورہ گئی ہے متبع کے گروہ کا عقیدہ ہے کہ

ان فقہاء امام الزماں کی معرفت کا نام ہے۔ (ص ۳۳۸)

صاحب کا گروہ اس سے بھی ترقی کر گیا ہے اس لیے کہ ان میں سے بعض حضرات نے ان کے لفظی الاہتمام دیا کہ جس حد کے ساتھ مرزا صاحب کا ذکر نہ ہو تو وہ شرک ہے۔ (ک ۲۵)

احمد کیال نے اپنی قوت علمی کے لحاظ سے امام الزماں ہونے کی۔ یہ شرط لگائی کہ عالم آفاق دانش کو بیان کرے اور آفاق کو اپنے نفس پر منطبق کر دکھائے مگر مرزا صاحب درۃ الامام میں اس کی چھ شرطیں بیان فرما کر لکھتے ہیں کہ وہ سب شرطیں مجھ میں موجود ہیں اس لیے میں امام الزماں ہوں۔ شرطیں یہ ہیں۔

قوت اخلاقی۔ ناظرین سے توقع کی جاتی ہے کہ تھوڑی محنت گوارا کر کے اسی فہرست میں مرزا صاحب کی خوش اخلاقی کا حال ملاحظہ فرمائیں جس سے اذافات المشروطات المشروطہ خود بخود نظر ہو جائے گا۔

امامت یعنی پیش روئی کی قوت۔ مگر یہ ایک عام قوت ہے جو کافروں کے اماموں میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ اس باب میں وہ پیش رو رہا کرتے ہیں کہ نہ خدا کی بات مانی جائے نہ رسول کی بلکہ دین میں طعن و تشنیع ہوا کرے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وان نکثوا ايمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فلي ديبكم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ايمان لهم یعنی اگر وہ عہد شکنی کریں اور تمہارے دین میں طعن کریں ان کے اماموں کو قتل کر دو اور۔ اب غور کیجئے کہ مرزا صاحب ہمارے دین میں کس قدر طعن کرتے ہیں کہ خود ہمارے نبی ﷺ کی غلطیاں پکڑتے ہیں اور تمام محدثین و صحابہ و تابعین و غیر ہم کو شرک قرار دیتے ہیں دلیرانہ کہ اب وہ مسلمانوں کے امام کیونکر ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے روز ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ خواہ مسلمان ہو یا کافر چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے يوم ندعوا كل الناس

بِأَمَامِهِمْ اور نیز حق تعالیٰ و ما امر فرعون بر شیعہ یقدم قومہ یوم القیمة فاوردھم النار یعنی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے رہ کر ان کو دوزخ میں پہنچا دے گا۔ الی اصل پیش روی کی قوت مرزا صاحب کے مفید مدعا نہیں۔

۳۔۔۔ بسطة لھی العلم مرزا صاحب کی علمی غلطیوں کی فہرستیں لکھی گئی ہیں کتاب تک جواب نہ ہوا ان کے سوا متفرق غلطیاں اور بھی ہیں۔ یہ شرابی بھی فوت ہے۔ (ع ۲۱۳)، (۳۱۹)

۴۔۔۔ کسی حالت میں نہ ٹھکنا اور نہ ناامید ہونا اور نہ سست ہونا۔ جتنے بھولے اہمیت و نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنے والے گزرے سب کی یہی حالت تھی۔ چنانچہ اسی کتاب کے ملاحظہ سے ظاہر ہوگا کہ بعضوں نے جان تک دیدی مگر اپنے دعووں سے نہ ہٹے۔

۵۔۔۔ قوت اقبال علی اللہ یعنی مصیبتوں کے وقت خدا کی طرف جھکتے ہیں جن کی دعاؤں سے مدد اعلیٰ میں شہر اور ملائکہ میں اضطراب پڑ جاتا ہے۔ مرزا صاحب کی دعاؤں کا حال بھی ملاحظہ فرمایا جائے کہ کیسی کیسی مصیبتوں اور ضرورتوں کے وقت ان کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی اور ان کے مخالفوں کی ہر دعا قبول ہو گئی۔

۶۔۔۔ ”کشف والہام کا سلسلہ“ الہاموں کا بھی حال ملاحظہ فرمایا جائے کہ کس قدر غلط اور خلاف واقع ہوا کرتے ہیں۔

رسالت منقطع نہیں:

ابو منصور نے یہ بات نکالی کہ رسالت بھی منقطع نہیں ہو سکتی۔ (ص ۳۴۱)

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ خدا پتھر کی حُرَج خاموش رہے۔ (ی ۲۹۳)

وحی:

آیت شریفہ و اوحی ربک الی النحل کو صہ ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے

نہی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پروچی اترتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ مجھ پروچی اترتی ہے۔ (ص ۱۲۷)

ان کے بعد بحسب ضرورت جھوٹے نبیوں میں یہ سنت جاری ہو گئی۔ مسلمانہ کذاب نے پورا کھٹک اپنے وجہوں کا لکھا تھا جو صحیح تھا مرزا صاحب نے بھی ایک کتاب مسلح لکھ کر جس میں قرآن مجید ہے اس کو اپنا معجزہ کہتے ہیں جس کا نام ہی اعجاز المسیح رکھا ہے۔ (ص ۱۲۸)

نبوت:

مسلمانہ کذاب نبی ﷺ کی نبوت کو مان کر اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرتا تھا (ص ۱۲۸)

انہی افسوس کا قول ہے کہ فرشتوں نے اس کو خبر دی کہ نبی ﷺ پچھلے انبیاء کے خاتم تھے اور تم اس امت کے نبی ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں ہو سکتا ان لیے ظنی نبی ہو۔ مرزا صاحب بھی اسی طرح نبی ﷺ کو خاتم الانبیاء تسلیم کر کے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

صلوات:

ما مدعیہ نبوت نے جب مسلمانہ کذاب کے ساتھ نکاح کیا تو کمال مسرت کی حالت میں اس کو صلی اللہ علیک کہہ (ع ۲۲۳) یہی کلمہ مرزا صاحب کی امت بھی ان کے نام کے ساتھ استعمال کرتی ہے۔

معارف قرآنی:

معارف قرآن کے معارف جو لکھے ہیں قابل دید ہیں مثلاً آیت شریفہ انا عرضنا الامانة

میں جو امانت مذکور ہے وہ یہ تھی کہ علی کرم اللہ وجہہ کو امام ہونے نہ دینا۔ اس کو انسان یعنی ابو بکر اور عمر نے اٹھایا کیونکہ وہ ظالم و جہول تھے۔ (ص ۲۴۰)

سید احمد خان صاحب نے بھی قرآن کے معارف دل کھول کر بیان کئے کہ جبرائیل اور ابلیس صرف انسانی قوتوں کے نام ہیں اور نبی ایک قسم کے دیوانے کو کہتے ہیں وغیرہ۔ (ص ۲۴۳)

احمد خیال کی معارف دانی سب سے بڑی ہوئی تھی کیونکہ علم میں بھی وہ یدِ طولی رکھتا تھا۔ (ص ۲۵۲)

مرزا صاحب نے بھی اس قسم کے معارف بہت سارے لکھے ہیں چنانچہ سورہ انا انزلنا کے معارف سے ثابت کرو یا کہ امریکہ اور یورپ میں جتنی کھیں ایجاد ہوئیں وہ سب اپنی نشانیاں ہیں اور آیت شریفہ مبشر ابو رسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد سے مراد میں ہوں وغیرہ لڑک اگر انصاف سے دیکھا جائے تو مرزا صاحب کا دعویٰ درست ہے آدمی دماغ پریشانی کر کے محنت اٹھائے اور اس سے کوئی نفع حاصل نہ کرے تو وہ بھی ایک قسم کی یہ گوئی ہے۔

عقلی استدلال:

پولس مقدس نے عقلی دلیلیں پیش کی کہ خدا نے تمام جانور آدمیوں کو پر یہ بھیجا ہے سب کو قبول کرنا اور کھانا چاہیے سب نے اس دلیلیں کو قبول کر لیا اسی طرح اور بھی عقلی دلیلیں پیش کر کے دین و مسانی کو بدس دیا۔ (ص ۸۲)

مرزا صاحب بھی ایسی ہی عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کو زمین پر سے بچ کر آسمانوں پر کیونکر گئے اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے کھانے پینے اور پاخانے کا کیا انتظام ہے۔

آیتوں کا مصداق بدل دینا:

اور آیتوں کی شان نزول اور مصداق بدل دیا کرتے تھے چنانچہ ان کا قول ہے کہ آیت
و من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بن مجملہ قتل علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں
بدل ہوئی۔ (ص ۳۵۹)

اسی طرح مرزا صاحب آیت رسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد وغیرہ کو
اپنی شان میں قرار دیتے ہیں۔

آیتوں سے جھوٹا استدلال:

اور انھوں نے قولہ تعالیٰ لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما
طعموا اذا ما اتقوا سے استدلال کیا کہ ہر چیز حلال ہے اس لیے کہ اس سے نفس کی
طہارت ہے۔ (ص ۳۴۱)

اسی طرح مرزا صاحب سورہ انا انزلنا سے اپنے مامورین اللہ ہونے کا
استدلال کرتے ہیں اس قسم کے استدلالوں میں مرزا صاحب کو ملکہ حاصل ہے۔

اپنی عقلی:

ابن تو مرث فخر کرتا تھا کہ میری جماعت میں ایک ذلیل شخص یعنی وشریسی کا سید مثل نبی ﷺ
کے فرشتوں نے شوق کر کے قرآن وحدیث وعلوم لدنیہ سے بھر دیا۔ (ص ۳۳۲)

ابو الخطاب اسدی کا قول تھا کہ میری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو جبرائیل اور میکائیل
سے افضل ہیں۔ (ص ۳۳۹)

مرزا صاحب نے اس قسم کی سخاوت تو نہیں کی مگر اپنی ذاتی عقلی کی غرض سے یہ تو لکھ دیا کہ

نبی ﷺ نے کشف میں غلطیاں کھائیں اور صدمہ انبیاء کے کشف لفظ ثابت ہوئے بخلاف اپنے کشف کے کہ غلطی کا احتمال ہی نہیں اس لیے کہ خدائے تعالیٰ منہ سے پردہ ہٹا کر صاف طور سے باتیں کیا کرتا ہے۔ (ص ۲۹۸)

اسی وجہ سے ان کے الہام دوسروں پر جمت ہیں۔ (ص ۱۶۳)

احمد کیال جو امام الزماں کہلاتا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میں عالم کی تکمیل کے واسطے آیا ہوں اور میرا نام قائم رکھ گیا اب تک جو متفاد کئی بیستیں عالم میں تھیں اب وہ سب باطل ہو جائیں گی اور روحانی جسمانی پر غالب ہو جائے گا یعنی قیامت قائم ہوگی (ص ۳۵۲)

مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو آسمان ہی پیدا نہ ہوتا اس اور خدائے ان سے فرمایا کہ تیرا نام تمام ہوگا اور میرا نام تمام نہ ہوگا اس اور فرماتے ہیں قرآن اٹھ گیا تھا ثریا میں سے اسے لایا ہوں۔ (ص ۲۹۷)

احمد کیال کا قول تھا کہ انبیاء اہل تقلید کے پیشوا تھے اور قہرِ حق یعنی خود اہل بصیرت کا پیشوا ہے۔ (ص ۳۵۳)

اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں تمام عوالم کا جامع ہوں۔ (ص ۳۵۳)

مرزا صاحب نے دیکھا کہ درخت پہاڑ اور جانور وغیرہ کے جامع ہونے سے کیا فائدہ اس لیے ان میں سے وہ چند امور کے لیے جو مفید اور بکار آمد ہوں مثلاً عیسویت موسویت نبوت رسالت مجذوبیت امامت وغیرہ اور پیشوا ایسی امت کا ایسا ہے جو قطعی جنتی ہے۔ (ص ۲۱)

قدرت:

عمیر تیان مدنی نبوت کمال افتخار سے کہتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس جہس کو ابھی سونا بنا دوں۔ (ص ۵۷)

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کہ بجزے عمل مسریز م سے تھے اگر یہ عمل قابلِ نفرت نہ ہوتا تو ان کو بہ نمازیوں میں ان سے کم نہ رہتا۔ (ص ۵۷)

علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اس سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ (ص ۳۳۰)

سید ابن سمعان تمیمی کا دعویٰ تھا کہ میں اسم اعظم کے ذریعہ سے زہر کو جالیتا ہوں۔ (ص ۳۳۷)

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے تو کئی قبیلوں دیا گیا ہے۔ (ف ۵۳)

علیٰ اس معدوم کو چاہوں کن کہہ کر موجود کر سکتا ہوں اور اجابت دعا دی گئی جو کچھ خدا سے مانگا ہوں فوراً مل جاتا ہے۔ (ص ۳۳۵)

خدا کی صاحبزادی:

فیثا غورث کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے خدا کا بیٹا ہوں۔ مرزا صاحب نے مقصود پر نظر رکھ کر فرمایا کہ میں خدا کی لوانا کا ہم رتبہ ہوں کیونکہ پرستش رتبے ہی کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے۔ (ص ۳۰۵)

چنانچہ یہاں تک تو نبوت پہنچ گئی ہے کہ جس حمد کے ساتھ مرزا صاحب کا ذکر نہ ہو وہ ٹرک ہے۔

خدا کو دیکھنا:

غیر مدعی نبوت کا کہنا ہے دعویٰ تھا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ (ص ۳۳۰)

مرزا صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ خدا سے باتیں کرتے وقت وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا

خدا کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت خدا کسی قدر پردہ اپنے روشن چہرے سے اٹار دیتا ہے۔ (ص ۲۹۸)

مرزا صاحب نے یہ تو نہیں لکھا کہ اس وقت میری آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں اس سے کتنا یہ یہ دعویٰ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس روشن چہرے کو وہ دیکھ ہی لیتے ہیں۔

تکفیر:

آخر اس کا قول ہے کہ جو شخص بعد نبی ﷺ کے مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ (ص ۳۲۳)
مرزا صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ میرا منکر کافر ہے۔ غور ارج کیا رحابہ کی تکفیر کرتے تھے (ص ۳۵۷)

مرزا صاحب بھی صحابہ کے اعتقادات مرویہ کو شرک بتاتے ہیں۔

اعداد و حروف:

مرزا صاحب کو ناز ہے کہ وہ اعداد و حروف سے اپنے مطالب ثابت کرتے ہیں حالانکہ اس کا موجود فرقہ باطنیہ ہے جو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔

ناموں میں تقصیر:

ذکر یہ ابن یحییٰ اپنا نام محمد ابن عبد اللہ ظاہر کر کے مہدی موعود بنا اس لیے کہ احادیث میں امام مہدی کا یہی نام وارد ہے۔ (ص ۳۴۵)

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام بھی اللہ کے نزدیک مہدی بھی ہے اور علی بھی ہے اس لیے میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں ابو منصور کا قول تھا کہ میں نے خرمزیر وغیرہ چند اشخاص

کے نام تھے جن کی محبت حرام تھی اسی طرح صلوٰۃ، صومہ، زکوٰۃ اور حج چند اشخاص کے نام تھے جن کی محبت واجب تھی اس لیے نہ کوئی چیز حرام نہ کوئی عبادت فرض۔ (ص ۳۴۱)

سید احمد خان صاحب بھی جبرائیل اور ایلیس و شیاطین آدمی کے قولی کا نام رکھ کر فرشتوں اور شیاطین کے وجود سے منکر ہو گئے۔ (ص ۳۴۳)

مرزا صاحب نے اسلام کو تہذیب کا لقب دیکر زکوٰۃ لینے کا استحقاق ثابت کیا کیونکہ وہ اسلام کو پرورش کر رہے ہیں۔ اور نیز قادیان کا نام دمشق رکھ کر عیسیٰ کا اس میں اترنا ثابت کر دیا اور گورنمنٹ اور پارلیوں کا نام دجال رکھ کر بڑے دجال کی نشاندہی سے سبکدوش ہو گئے۔

تحریک قوائے انسانی:

باطنیہ قائل ہیں کہ ہر زمانے میں نبی اور وحی کی تحریک سے نفوس اور اشخاص شرائع کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں۔ (ص ۳۵۶)

مرزا صاحب اسی بنا پر اپنے زمانہ ولادت سے یہ تحریکیں ثابت کرتے ہیں۔

باروز:

مرزا صاحب جو مسئلہ بروز کے قائل ہیں سو انہوں نے اس مسئلہ میں فیثا غوری کی پیروی کی ہے۔ (ص ۳۰۴)

یہ چند تقلیدیں بطور نمونہ از خروارے لکھی گئیں اگر مرزا صاحب کی تصانیف اور دیکھی جائیں اور مدعیان نبوت و امامت والو بیت وغیرہ کے احوال اقوال پیش نظر ہوں تو اس کی نظیریں بکثرت مل سکتی ہیں۔ عقلمند صاحب حق کے لیے جس قدر کہیں گئیں وہ بھی کم

نہیں حق تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے۔

تعارض:

لکھتے ہیں کہ قرآن کا مہل ہونا محال ہے کیونکہ ہزار تفسیریں اس کی موجود ہیں ص ۱۱۱ اور ظاہر ہے کہ تفسیریں معنوی تحریف سے روکتی ہیں ورنہ یوں فرماتے کہ انہوں قرآن موجود ہیں۔ پھر انہیں تفسیر کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ فطرتی سعادت اور نیک روشی کے مزام ہیں انہوں نے مولویوں کو خراب کیا۔ (ف ۲۲)

لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا شرک اختیار کرنا خدا کی پیشگوئی کی رو سے محال ہے اور ان کا ترنزل ممکن نہیں۔ (ص ۳۳ می ۱۱۰)

پھر لکھتے ہیں کہ میرا منکر کافر اور مردہ اور اسلام سے خارج ہے یعنی اب کل مسلمان کافر ہو گئے (ف ۵۳ ص ۵)

لکھتے ہیں کہ مسیح (علیہ السلام) دنیا میں اتریں گے اور گمراہی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ (ص ۱۵)

پھر لکھتے ہیں کہ مسیح فوت ہو گیا اور یہ دونوں الہام ہیں یعنی خدا نے ان سے کہا۔ (ص ۲۶)

لکھتے ہیں میں اپنے مخالفوں کو کاذب نہیں سمجھتا۔ (ص ۲۳۸)

پھر لکھتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔

لکھتے ہیں میں تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں۔ (ص ۲۸۷)

پھر لکھتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں نیا دین لایا ہوں صدیق اکبر (علیہ السلام) سے بلکہ بعض انبیاء سے افضل ہوں۔ (ع ۱۳۷)

فرماتے ہیں مجھے اخلاقی قوت اعلیٰ درجے کی دی گئی۔ (س ۳۰)

مگر عمامہ کو گالیاں اتنی دیتے ہیں کہ ان کی ایک فہرست مرتب ہو گئی۔ (ع ۱۳۴)

لکھتے ہیں کہ بغیر قرآن کے عقل سے واقعات نہیں معلوم ہو سکتے (ص ۱۱۰ ۷۷)

اور مخالف قرآن وانا جیل عیسیٰ (علیہ السلام) کے صلیب پر چڑھنے اور بھاگ جانے کا واقعہ دل سے گھڑایا۔ (ل)

لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کھلی کھلی نشانیاں ہرگز نہیں دکھاتا۔ اور اس کے بھی قائل ہیں کہ معجزہ شق اقرار دکھایا گیا۔ (ص ۱۲۳)

لکھتے ہیں کہ ہر پیشگوئی آنحضرت (علیہ السلام) پر کھولی گئی تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ حضرت پر ابن مریم اور وہاں وغیرہ کی حقیقت نہیں کھولی گئی۔ (ص ۲۶۷)

لکھتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث بخاری میں نہ ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں اور ایک بھول فارسی قصیدہ قابل وثوق ہے۔ (ص ۲۷۲)

لکھتے ہیں کہ کہ انجیلوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ انجیلیں مسیح کی انجیلیں نہیں اور ایک ذرہ ہم ان کو شہادت کے طور پر نہیں لے سکتے۔ (ص ۲۷۷)

لکھتے ہیں کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے نزول پر صیہ کا اجماع نہیں اگر ہو تو تین چار سو صحابہ کا نام لیا جائے۔ مگر چودھویں صدی کے شروع مسیح آنے پر اجماع ہے کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب اور نواب صدیق حسن خان صاحب کی رائے ہے کہ شاید چودھویں صدی کے شروع میں مسیح اتر آئیں۔ (ص ۲۸۲-۲۸۱) یعنی ان دو رایوں سے اجماع منعقد ہو گیا۔

لکھتے ہیں احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں والظن لا یغنی عن الحق شہادت یعنی ان سے کوئی حق بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ (ف ۹)

پھر لکھتے ہیں کہ ایک حصہ کثیرہ دین کا احادیث ثابت ہے۔ (ف ۱)

لکھتے ہیں کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو وہ قابل اعتبار نہیں (ف ۱۳)

اور خود مستد امام احمد ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزیمرہ و ابن حبان کی حتیٰ کہ فردوس و بیہی

وغیرہ کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ (ف ۲۶، ۶۸)

بخاری شریف وغیرہ کے راویوں میں یہ احتمال نکالتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے قصد کیا ہو یا جھوٹ کہہ دیا ہو اور اپنی حدیث کا ایک ہی راوی ہے اور اس کی تعدیل کھیا لال، مرادی لالی اور یوں وغیرہ سے کراتے ہیں۔ (ف ۱۷)

بڑے وقول کے باب میں احادیث صحیحہ وارد ہیں کہ وہ پانی برسائے گا اور خوارق عادات اس سے ظہور میں آئیں گے اس پر لکھتے ہیں کہ یہ اعتقاد شرک ہے کیونکہ اس سے انصاف امورہ ان يقول له کن فیکون اس پر صادق آجائے گا اور اپنی نسبت کہتے ہیں کہ مجھے بھی کن فیکون دیا گیا ہے۔ (ف ۵۸)

اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قال ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے اول اذ موجود ہے جو خاص ماضی کے واسطے آیا ہے اور جب انہوں نے لکھا کہ مجھے وحی ہوئی عفت الدیار محلہا ومقامہا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ عمارتیں نابود ہو جائیں گی تو اس پر اعتراض ہوا کہ عفت ماضی کا صیغہ ہے تو جواب میں لکھتے ہیں کہ ماضی بمعنی مستقبل آتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

انبیاء مسلمہ اسلام وغیرہم پر ان کے حملے:

سوائے اپنی تالیفات کے امام غزالی وغیرہ کی تالیفات قابل التفات نہیں۔ (ع ۱۹)

مسلمان مشرک کا خیال کے عادی ہیں۔ (ص ۲۶۷)

حقیقت انسان پر فطری طاری ہوگئی۔ (ف ۷۳)

تمام مسلمان اسلام سے خارج ہیں۔ (ص ۱۲۹)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک معمولی انسان تھا جو ش میں آکر غلطی کھائی۔ (ع ۱۳۸)

اس مہاس رضی اللہ عنہ وغیرہ مفسرین نے حق تعالیٰ کی استاذی کا منصب اپنے لیے قرار دیا۔ (ص ۳۳۶)

اس پر اور ان کی روایت پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں مسم شریف میں مروی ہے اقسام کے حملے۔ (ف ۱۳۷)

ہے کہ حدیثوں کے راویوں نے عمدایا سہو خطا کی ہو۔ (ص ۲۷۰)

راوی اور مسلمہ میں بھی حدیثیں موضوع ہیں۔ (ف ۱۳۹)

احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن نہیں جس سے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ (ص ۲۷۰)

تفسیریں بیہودہ خیالات ہیں۔ (ف ۲۲)

انبیاء کے معجزے کمرہوں کے مشابہہ محجوب الحقیقت ہیں۔ (ص ۷۰)

انبیاء سے سہو و خطا ہوتی ہے۔ (۲۶۷)

انبیاء جیشین کوئی میں غلطی کھاتے ہیں۔ (ص ۱۱۳)

عسی علیہ السلام سے مسر یزم سے مردے کو حرکت دیتے تھے جس کا ذکر قرآن میں ہے یعنی مامرتھے۔ (ص ۵۳)

الہم علیہ السلام نے مسر یزم سے چار پرندوں کو بلایا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ (ص ۶۱)

عسی علیہ السلام کو مسر یزم میں کچھ مشق تھی عسی علیہ السلام مسر یزم سے قریب الموت مردوں کو حیات دیے تھے۔ (ص ۵۰)

مسر یزم قابل نفرت ہے ورنہ اس میں بھی میں مسج سے کم نہ رہتا۔ (ص ۲۹۹، ص ۵۷)

عسی علیہ السلام ہائیکس برس اپنے باپ یوسف بن کر کے ساتھ نجاری کا کام کرتے رہے اس لیے اسلئے کی چیزیاں بناتے تھے۔ (ص ۳۰۰)

عیسیٰ علیہ السلام کے دادا سلیمان علیہ السلام تھے۔ (ص ۷۲، ص ۳۰۰)

اگر مسیح اس زمانے میں ہوتا تو جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا اور اللہ کا فضل اپنے سے زیادہ مجھ پر پاتا۔ (ص ۳۰۰)

چار سو انبیاء کا کشف جھوٹ ثابت ہوا۔ (ص ۱۵۵)

وہ چار سو شخص بت پرست تھے جن کا کشف غلط تھا ان کو انبیاء میں داخل کیا۔ (ع ۲۳۹)

آنحضرت ﷺ پر حقیقت عیسیٰ اور دجال اور یاجوج و ماجوج اور دابہ الارض کی کشف نہ ہوئی۔ (ص ۱۱۵)

حضرت ﷺ کا کلام لغو اور بے معنی۔ (۲۸۲)

حضرت ﷺ کی خط جانی۔ (ص ۱۳۶)

حضرت ﷺ نے جو قسم کھا کر فرمایا اس کا بھی اعتبار نہ کیا۔ (ف ۱۱۸)

حضرت ﷺ کے کشف میں غلطی۔ (ف ۲۲۷)

حضرت ﷺ کا جسم کثیف تھا۔ (ف ۱۹۳)

قرآن شریف میں جو مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بنا کر زندہ کرتے تھے وہ مشرکانہ خیال ہے۔ (ص ۳۶)

قرآن شریف میں جو مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ مشرکانہ خیال ہے۔ (ف ۶۰)

زمین پر قیامت ہونا جو قرآن میں مذکور ہے وہ یہودانہ خیال ہے۔ (ف ۲۵۳)

انجیل مخرقہ سے قرآن کی تکذیب۔ (ف ۹۳)

طب کی کتاب سے قرآن کا رد۔ (ص ۲۷۶)

خدا کے تعالیٰ کی تکذیب۔ (ص ۱۰۲، ۱۱۸، ۷۳)

خدا کے تعالیٰ پر غلط الفاظ کہنے کا الزام۔ (ص ۱۹۳)

قرآنی تعلیمات کو مردہ اسلام قرار دیا۔ (ک ۶)

نشانوں میں جھگڑنا:

حق تعالیٰ فرماتا ہے وما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا یعنی سوائے کافروں کے خدا کے نشانوں میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ مرزا صاحب نے خدا کی نشانوں میں کیسے کیسے جھگڑے ڈال دیے ہیں۔ اب ان کو کیا کہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو

نشانوں دی گئیں تھیں وہاں ہاں ملے۔ (ص ۳۲)

کافروں وغیرہ سے بڑھ کر ان میں معجزے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ (ص ۴۳)

اولوالعزم انبیاء کے معجزے ایک قسم کے سحر یعنی مسریم تھے۔ (ص ۲۸، ص ۵۳، ص ۵۴، ص ۶۷، ص ۶۸)

انبیاء پیش گوئی کی تعبیر میں غلطی کھاتے تھے۔ (ف ۱۱۵)

خدا کے تعالیٰ کسی کبھی نشانیاں ہرگز نہیں دکھاتا۔ (ص ۸۰)

جس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی کھلی کھلی نشانیاں قرآن میں مذکور اور حق تعالیٰ آیات و نایات فرماتا ہے وہ سب نودہ خفاف واقع ہیں فرماتے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک وقرآن میں ہے وہ میری نسبت ہے۔ (ل ۱۹۲)

انبیاء کے معجزات مکروں کے مشابہہ محبوب الحقیقت ہیں۔ (ص ۷۰)

پانے معجزے مش کھانے ہیں جس کا ایمان عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح قصوں اور کہانی کے سہارے ہو یعنی معجزوں پر اس کے ایمان کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ (ص ۲۶۷)

افتراء علی اللہ:

حق تعالیٰ فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا یعنی جو اللہ کی افتراء کرتے اس سے بڑھ کر کون ظالم۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر سے بھی زیادہ تر وہ شقی ہے۔ (ص ۱۶۲)

مرزا صاحب بھی خدا تعالیٰ پر ہمیشہ افتراء کیا کرتے ہیں چنانچہ چند یہاں لکھتے جاتے ہیں لکھا ہے کہ قرآن میں خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ۱۸۵۷ء میں کلام اللہ آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ اہل حق کے باب میں خدا نے کہا کہ وہ چندہ مہینے میں مرے گا حالانکہ نہ مرا۔ (ص ۱۸۱، ف ۲، ص ۱۵۸، ص ۱۸۷)

پھر ام کے باب میں خدا نے خبر دی کہ وہ خارق العادت موت سے مرے گا۔ حالانکہ ایسا نہ ہوا اور عبارت الہام غلط ہونے سے تو یقیناً افتراء ثابت ہو گیا۔ (ص ۱۹۲)

مرزا احمد بیگ صاحب کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کو خدا نے کہا بلکہ اناؤ و جنجنگھا کہ اگر نکاح بھی کر دیا جو نشانی مقرر کی تھی وہ غلط نکلی اور اس لڑکی کا نکاح دوسرے سے ہو گیا۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مبشراً برسول یاتئ من بعدی اسمہ احمد سو وہ رسول میں ہوں۔ خدا نے بار بار مجھے فرمایا کہ جو دعا تو کرے میں قبول کروں گا۔ حالانکہ اشد ضرورت کے وقت ہمیشہ ان کی دعائیں رد ہوتی ہیں۔ مکن فیکون خدا نے مجھ کو دیا۔ (ف ۵۳)

پھر اس کن سے کون سے خرق عادت دکھائے۔ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں خدا نے مجھ کو دین حق دیکر بھیجا ہے۔ (ف ۵۳)

اور خدا امت سے پردہ ہٹا کر باتیں اور ٹھٹھے کرتا ہے خدا نے کہا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا۔

الافتراء رسول اللہ ﷺ والہ اسلام:

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما نبین لہ الہدیٰ و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما نولئی و نصلہ جہنم یعنی جو مخالفت کرے رسول کی جب اس کو اپنی اس پر راہ ہدایت اور مسلمانوں کے رستے کے سوا دوسرا رستہ چلے تو جو رستہ اس نے اختیار کر لیا ہے ہم اس کو وہی رستہ چلائے جائیں گے اور آخر کار اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ (ص ۵۲)

مرزا صاحب نے تو نبی کریم ﷺ کے ارشادات کی مخالفت کا ایک عام طریقہ اور قاعدہ بنی رکھا کر دیا ہے۔ کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو مفید ظن ہے والظن لا یغنی عن الحق شیناً جس کی شرح فرماتے ہیں کہ ظن سے کوئی حق بات ثابت نہیں ہوتی جس سے لازم آ گیا کہ کوئی حدیث قابل اعتماد و عمل نہیں۔ بلا تردید اس کی مخالفت کی جائے اور مسلمانوں کی مخالفت کا طریقہ یہ ایجاد کیا کہ اور تو اور خود تمام مسلمانوں کا اجتماع بھی کسی مسئلہ پر ہو جائے تو وہ بھی اہل حق سے معصوم نہیں اور ظاہر ہے کہ جس بات میں خطا کا احتمال ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ایسی بات قابل اعتماد و اعتقاد ہو سکتی ہے۔ پھر جو احادیث و اقوال صحابہ تابعین و علماء ان کی غرض کو پوری نہیں ہونے دیتے ان کو اپنے مصنوعی الباموس سے باطل ٹھہرا کر ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جو غیر سبیل المؤمنین ہے اور اس کی کچھ پروا نہ کی کہ ان احادیث و اقوال کو تمام امت مرحومہ نے قبول کر لیا ہے۔ اس کا ثبوت اسی لہجہ است کے مشابہت میں فقہائے اربعائے مرزا صاحب وغیرہ مقامات سے بخوبی مل سکتا ہے اس کی تفصیل کی حاجت نہیں۔ الغرض رسول اللہ ﷺ اور مومنین کی مخالفت کو انہوں نے اہل حق سے تک پہنچا دیا۔ اس پر بھی اگر وہ مقتدا بنی، نے چائیں تو قسمت کی بات ہے۔

نَمَتْ بِالْمُخْبِرِ

إِفَادَةُ الْإِفْهَامِ

(جِصَّةُ أَوَّل)

تَصْنِيفُ لَطِيفٍ

أَوَّلُ أَوَّلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَقَرُّفٍ بِأَمَلِهِ
مَوْلَانَا مَافِظُ مُحَمَّدٍ أَوَّلِ اللَّهِ حُجَّتِي حَقِّقِي بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ
حَضْرَتِ فَضِيلَاتِ بَيْتِ أَسْتَاذِ سَلَامِيْن دُرِّ دِيَانِي جَامِعَةِ الْفَلَامِيَّةِ
(حَيِّدَا بَادُ كُونِ)

فہرست مضامین

إِفَادَةُ الْإِفْتَاءِ (حصہ اول)

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
5	سبب اختلاف مذاہب اسلامیہ	1
7	اہل سنت و جماعت کے لاجی ہونے کی وجہ	2
9	مرزا صاحب کے خاندان کا مختصر حال	3
21	براجین میراکن امور کی بنیاد و زالی	4
43	معجزات کی بحث	5
51	مسموم کا تادمی حال	6
91	تصرف فی المال کو ان شرک نہیں	7
113	عقلاء کی تدابیر اور دلائل	8
119	نبی کی شناخت	9
129	مرزا صاحب کی تہذیب گوئیاں	10
225	نبی ﷺ کی چند تہذیب گوئیاں	11
253	مساجد اور مرزا صاحب کے حلیے میں بحث	12
268	حسن خلق کی بحث	13
303	رسید کے چند عقائد	14
325	فتنہ انگیزوں کے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے	15

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لَقَدْ بَعَثَ مُسْلِمَانِ کَ خَیْرِ خَوَامِ مُحَمَّدٌ أَوَّلُهُمُ ابْنُ مَرْوَانَ حَافِظُ الْوَلَدِ شَیْخُ لَدَیْنِ
صَاحِبِ قَدْ هَارِی دَکْنِ اہْلِ اِسْلَامِ کِی خِدْمَتِ مِیْنِ گُزَارِشِ کَرْتَا ہِے کَہ یدِ اِمْرِ پُشِیدِ ہُنُوسِ کَہ سَبِ تَحْکِ
آنحضرت ﷺ اِسْ عَالَمِ مِیْنِ تَشْرِیْفِ لَمَّا تَحْہِ قِیَاسِ سَحْبَتِ اور غلبِ روحانیتِ کِی وجہ سے تمام اہل
اسلام عقائد و یدِیہ مِیْنِ خود رانی سے سِوَر اور خود فرضی سے معز اتھے اور احادیث و اَلْقِیَادِ کَا مَادِہ اِن مِیْنِ
ایسا حتمکن اور راسخ تھا کہ مخالفت خدا اور رسول کے خیال کا بھی وہاں گُذر نہ تھا۔ پھر جب حضرت
بعد تکمیل دین تشریف فرمائے عالم جاودانی ہوئے بعض طبائع مِیْنِ ہمتیہ سے جہالت خود سری
کا خیال پیدا ہوا اور عقل خود پسند پر جوقوت ایمانی کا وباؤ تھا کہ ہونے لگا اور دوسری اقوام کے علوم
اپنے سبز باغ مسلمانوں کو دکھلانے لگے اور اہر امتداد ماننے کی وجہ سے طرافت نبوت کی قوت مِیْنِ
بھی کسی قدر ضعیف آگیا جس سے وحدتِ قہری کا شیرازہ بکھر گیا، غرض اِس قسم کے اسباب سے
جدت پسند طبائع نے مخالفت کی بنیاد والی کسی نے اہل حق پر عدم تدین کا الزام لگا کر کمال تقویٰ کی
براہ اختیار کی جو صرف نمائش تھی اور درحقیقت وہ کمال درجے کا فسق تھا جیسے خوارج کہ جنگ باہمی
و غیرہ شہادت کی وجہ سے حضرت علیؑ کو مَرد و جہاں اور جملہ صحابہ کی تکفیر کر کے مسلمانوں کی جماعت سے
علحدہ ہو گئے، اور بعضوں نے اہمیت کے مسئلے پر زور دے کر اِس جماعت سے مخالفت کی جس
سے اور ایک جدا فریق قائم ہو گیا، کسی نے مسئلے تنزیہ مِیْنِ وہ لُحُو کیا کہ صفات الہیہ کا انکار ہی کر دیا
اور اِس جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے ایک فرقہ بنام معتزلہ اپنے ساتھ کر لیا، بعضوں نے مسئلہ
جزوقدر مِیْنِ افراط و تفریط کر کے دُفَر قے اِس جماعت سے علیحدہ دینا لئے۔

انغرض اس جماعت حلقہ سے بہت سے لوگ عیدہ ہو کر جدا گانہ اسماء کے ساتھ موسوم ہوتے گئے، پھر جو جو فرقے علیحدہ ہوتے گئے عقل سے کام لیکر نئے نئے مسائل تراشتے اور ان کو اپنا مذہب قرار دیتے گئے، جس کی وجہ سے کثرت مذہب ہو گئے لیکن ان تمام اعتقادات کے وقت وہ جماعت کثیرہ جو ابتدائے اسلام سے قائم ہوئی تھی انہیں اعتقادات پر قائم رہی جو ان کو ورثہ آبا و اجداد سے پہنچے تھے انہوں نے عقل کو نقل کے تابع کر کے قرآن وحدیث کو اپنے مقتدا بنا رکھا اور تمام اعتقادات میں قدم بہ قدم صحابہ کی پیروی کرتے رہے۔

یہ جماعت وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کے نام سے اب تک مشہور ہے اور جہاں آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کے فرقے کا ذکر فرمایا وہاں اس جماعت کو اس خوبی اور خوش اسلوبی کے ساتھ یاد کیا کہ ہر شخص کو اس میں شریک ہونے کی آرزو ہوتی ہے مگر صرف آرزو سے کیا ہوگا وہاں تو یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، چنانچہ ارشاد ہے عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ ونفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملة كلهم فی النار الا ملة واحدة قالوا من یا رسول اللہ قال ما اذنا علیہ واصحابی (رواہ ترمذی) وفی رواية احمد وابی داؤد عن معاوية ثلثان وسبعون فی النار واحدة فی الجنة (کذا فی المستدرک)

یوں تو ہر مذہب وائے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کے پیرو ہیں اور احادیث ہمارے ہاں بھی موجود ہیں مگر تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے یہ بات کسی کو حاصل نہیں فن رجال کی صد ہا کتابیں موجود ہیں جن سے ظاہر ہے کہ سوائے اہل سنت نے جرح وتعدیل روایت اور تحقیق احادیث وآثار صحابہ میں کس قدر جانفشانیاں کیں جن کی وجہ سے کسی مفتری نے دین کی بات کو فروغ ہونے نہ پایا اور احادیث وآثار ان کی سچی سے اب تک محفوظ رہے اس امر کا اہتمام جس قدر علمائے اہل

سنت و جماعت نے کیا ہے اس کی نظیر شام سابقہ میں مل سکتی ہے نہ کسی دوسرے مذہب میں یہاں تمام اور خاص توجہ با آواز بلند کہہ رہی ہے کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی مذہب ناجہی اور مصداق حدیث کا نہیں ہو سکتا۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اہل سنت و جماعت کے سوا گو تمام فرقہ اسلامیہ نے مسائل اعتقاد یہ میں عقل کو دخل دیکر بہت سے نصوص میں اس قدر توجہ نہیں کی کہ ان کو بیکار ٹھہرا دیا مگر ان میں کسی مقتدا نے مذہب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ سب اپنے آپ کو صرف امتی آنحضرت ﷺ کے کہتے رہے، اسی وجہ سے کل مذہب حضرت اہی کی امت میں شمار کئے جاتے ہیں، چنانچہ حضرت نے بھی امتی کا لفظ ان کی نسبت فرمادیا ہے اختلاف ان کے بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ ان کی غرض صرف مقتدا اپنے کی رہی، ہر چند آنحضرت ﷺ کی نبوت کو بھی تسلیم کرتے تھے مگر اس کے ساتھ اپنی نبوت کو بھی لگا دیا کرتے چنانچہ مسیلہ کذاب وغیرہ باوجودیکہ حضرت کی نبوت کے قائل تھے جیسا کہ کتب احادیث و تواتر سے ظاہر ہے مگر خود بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور چونکہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اس وجہ سے وہ کذاب کے نام سے موسوم ہوئے اور صحابہ وغیرہم نے ان سے جہاد کر کے ان کو مذبذب کیا اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نبی ﷺ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں کچھ مفید نہیں ہو۔ جب اس قسم کے لوگوں کی ابتدا حضرت ہی کے زمانے سے ہو چکی تو پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ وہ سلسلہ منقطع ہواں لے کہ جوں جوں حضرت کے زمانہ میں دوری ہوتی ہے خرابیاں اور بدعتی جاتی ہیں جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس لئے حضرت نے پہلے ہی فرمادیا کہ قیامت تک اس نبوت کا ذبہ کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے فی الحقیقت وہ دجال جھوٹے ہیں ان کو نبوت سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ

بخاری شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلثین کلہم یزعم اند رسول اللہ، اس سے ظاہر ہے کہ ان تیس دجالوں کے امتی آنحضرت ﷺ کے امتی نہیں ہو سکتے کیونکہ دجالوں کا امتی ہونا قرین قیاس نہیں پھر جب ان کے نبی، حضرت ﷺ کے امتی نہ ہوں تو ان کے امتی حضرت ﷺ کے امتی کیونکر ہو سکیں۔

غرض جو مذہب نیا نکلتا ہے اس میں داخل ہونے کے وقت نبی ﷺ کے امتیوں کو اتنا تو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بہتر (۷۲) مذہب سے خارج نہ ہوں جن پر حضرت کے امتی ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ یہ مذہب گونا گویا ہوں مگر مقلد فی النار نہیں اور جو ان سے بھی خارج ہو اس میں داخل ہونا تو ابد الابد کے لئے اپنی تباہی اور ہلاکت کا سامان کرنا ہے۔

اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کوئی نیا مذہب نکلتا ہے تو لوگ اس کی طرف فقط مائل ہی نہیں بلکہ صدق دل سے اس کے سرودید ہو جاتے ہیں۔ مسلّم کہ اب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو تھوڑی مدت میں ایک لاکھ سے زیادہ آدمی فراہم ہو گئے اور اس خوش اعتقادی کے ساتھ کہ جان دینے پر مستعد۔ چنانچہ لڑائیوں میں بہت سے مارے بھی گئے لاکھ سوائے طاقت سانی کے جو کچھ فقرے گزرتا تھا کوئی دلیل نبوت کی اس کے نزدیک نہ تھی بلکہ معجزے کی غرض سے جو کچھ کرتا اس کا خلاف ظہور میں آتا مگر وکور باطن اس کا کلمہ پڑھتے اور باوجودیکہ آنحضرت ﷺ کے ہزار ہا معجزات اظہر من الشمس تھے مگر ان کے عقائدوں کو کوئی جنبش نہ ہوتی، اسی طرح اب تک یہی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ کئی بات اور نئے مذہب کی طرف طبیعتیں بہت مائل ہیں چنانچہ فی زمانہ بھی ایک نیا مذہب نکلا ہے جس کو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایجاد کیا ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوئے جاتے ہیں۔

ایک زمانے تک مرزا صاحب کی نسبت مختلف افواہیں سنیں کوئی کہتا تھا کہ ان کو مجہدیت کا دعویٰ ہے کوئی کہتا تھا کہ مہدویت کا بھی دعویٰ ہے کوئی کہتا تھا کہ عیسیٰ مسعود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان پریشان خبروں سے طبیعت کو کسی قدر پریشانی تو تھی مگر اس وجہ سے کہ آخری زمانے کا مقتضی یہی ہے کہ اس قسم کی نئی باتیں پیدا ہوں طبیعت اس کی تحقیق کی طرف مائل نہ تھی یہاں تک کہ ایک شخص نے بطور ابلاغ یہ ہم ایک اشتہار مجھ کو کھلایا جس میں ان کو نہ ماننے والوں کی تکفیر تک تھی اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر اس مذہب کی حقیقت کیا ہے ان کی کسی کتاب سے معلوم کرنا چاہیے، چنانچہ تلاش کرنے سے مرزا صاحب کی تصنیف ’الذی لا یام علی اور سرسری طور پر اس کو دیکھا گیا مگر مرزا صاحب کے قوائے کلام سے معلوم ہوا کہ جب تک یہ کتاب پوری نہ دیکھی جائے ان کے مذہب کی حقیقت اور ان کا مقصود معلوم نہ ہوگا۔ اس لئے اول سے آخر تک اس کو پھر دیکھا اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرزا صاحب بڑے عالی خاندان شخص ہیں، مختصر حال

ان کے خاندان کا یہ ہے کہ ان کے جد اعلیٰ بابر بادشاہ کے وقت جو چغتائی سلطنت کا مورث اعلیٰ تھا شرق قد میں ایک جماعت کثیرہ بکسر دہلی آئے اور بہت سے زیورات بطور چاگیران کو دیئے گئے آپ نے وہاں بہت بڑا قلعہ تیار کیا اور ایک ہزار فوج سوار اور پیادے کے ساتھ وہاں رہتے تھے جب چغتائی سلطنت کمزور ہوئی آپ نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا اور توپ خانہ وغیرہ فراہم کر کے بھوپالوانک اٹھواک مستقل رہیں ہو گئے۔ مرزا گل محمد صاحب جو مرزا صاحب کے پردادا ہیں انہوں نے سکھوں سے بڑے بڑے مقابلے کئے اور تین تباہ ہزار ہزار سکھوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے مگر مسلمانوں کی بد قسمتی تھی کہ باوجودیکہ انہوں نے بہت کچھ کوششیں کیں کہ ایک وسیع ملک فتح کر کے اس کو دارالاسلام بنادیں مگر نہ ہو سکا۔ پھر ان کے فرزند مرزا اعظم محمد صاحب کے عہد ریاست میں سوائے قادیان اور چند

دیہات کے تمام ملک قبضے سے نکل گیا اور آخر سکھوں کے جبر و تعدی سے اپنا مشترکہ بھی ان کو چھوڑنا پڑا۔ کئی روز کے بعد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرزا صاحب کے والد دوبارہ قادیان میں چاہے اور گورنمنٹ برطانیہ کی جانب سے حصہ جدی سے قادیان اور تین گاؤں ان کو ملے اور گورنر کے دربار میں ان کی نہایت عزت تھی چنانچہ ان کے دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی اور عذر میں پچاس گھوڑے اپنی ذات سے خرید کر کے اور اچھے اچھے سوار بٹیا کر کے پچاس سوار سے حکومت کی بددی۔ گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام ملکہ صاحبان ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ان کے مکان پر آتے تھے پھر ان تاریخی واقعات کو بیان کر کے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ خاندان ایک معزز خاندان ہے جو شاہان سلف کے زمانے سے آج تک کسی قدر عزت موجود رکھتا ہے۔

اس تقریر سے واضح ہے کہ مرزا صاحب ایک اولوالعزم شخص خاندان سلطنت سے ہیں اور صرف ایک ہی پشت گزری ہے جو یہ دوست ہاتھ سے جاتی رہی جس کی کمال درجے کی حسرت ہوئی ایک لازمی بشری ہے چونکہ مقتضائے ظلمات ذاتی کا یہی تھا کہ مجد موش کی تجدید ہو اس لئے ایک نئی سلطنت کی انہوں نے بنیاد ڈالی۔

یہ بات قابل تسلیم ہے کہ شاہی خاندان کے خیالات خصوصاً ایسی حالت میں کہ طبیعت بھی وقاد ہو اور ذہن کی رسائی بھی ضرورت سے زیادہ ہو کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ آدمی حالت موجودہ پر قناعت کرے۔ بخاری شریف میں مروی ہے کہ جب ہدایت نامہ آنحضرت ﷺ کا ہر قل بادشاہ روم کو پہنچا تو اس نے ابوسفیان وغیرہ کو جو وہاں موجود تھے بلا کر حضرت کے بہت سے حالات دریافت کئے من جمدان کے ایک یہ بھی سوال تھا کہ آپ کے اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں کہ وہ نبی ہیں، کیوں کہ اگر ان کے اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ فیہل کیا جاتا کہ

املاف کی دولت زائل شد و کے وہ طالب ہیں۔ یہ روایت بخاری میں کئی جگہ مذکور ہے۔
ازالۃ الاہام جو پیکڑوں صفحات میں لکھی گئی ہے اس میں صرف ایک ہی بحث ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور یہ خدمت میرے اتباع خصوصاً اولاد میں ہمیشہ رہے گی اور کل مباحث اس میں صرف اسی دعوے کے تمہیدات و لوازم و دفع موانع میں ہیں۔ اس کتاب کے دیکھنے سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کی پر زور طولانی تقریروں کا اثر بعض کمزور خوش اعتقادوں کی طبیعتوں پر ضرور پڑے گا اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ چند مباحث جس پر مرزا صاحب کی عیسویت کا مدار ہے لکھے جائیں تاکہ اہل اسلام پر یہ مشکشف ہو جائے کہ اس بات میں مرزا صاحب نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔

قبل بیان مقصود مرزا صاحب کے ابتدائی خیالات تھوڑے سے لکھے جاتے ہیں جو قابل غور توجہ ہیں۔ مرزا صاحب جو کہ مکرر ہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں بلکہ ابتدائے نشو و نما سے وہ ان کے پیش نظر ہے۔ چنانچہ براہین احمدیہ صفحہ ۹۵ میں وہ لکھتے ہیں۔

بہرندہ غور کروم بے شنیدم بدل حجت ہر کے
بخواند زہر ملت دفترے بدیدم زہر قوم دانشورے
ہم از خود کی سوئے این تاختم دریں شغل خود رامیداشتیم
جوانی ہم اندرین باختم دل از غیر این کار چداشتیم

اور اس میں لکھتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ اس تالیف سے پہلے ایک بڑی تحقیقات کی گئی اور ہر ایک مذہب کی کتاب دیانت اور امانت اور خوض و تدبیر سے دیکھی گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ لڑکپن سے مرزا صاحب کو یہی شخص رہا کہ تمام مذاہب باطلہ کے اقوال و احوال پر انہوں نے نظر ڈالی اور تمام کتابوں کے مضامین کو ازبر کیا اور عقلاء کے تدابیر و ایجادات و اختراعات میں غور و فکر کر کے ایک ایسا ملکہ ہم پہنچایا کہ کسی بات میں رکنے کی

نوبت ہی نہیں آئی۔ پوری عمران کی اسی کام میں صرف ہوئی اور جس طرح اولیاء اللہ دل غیر خدا سے خالی کرتے ہیں، مرزا صاحب نے اپنا دل غیر باطل یعنی حق سے خالی کیا جس پر ان کا مصرعہ موزوں ذیل میں شہادت دے رہا ہے۔

مصرعہ دل از غیر این کار پر دافتم

پھر یہ ادعا کہ مرزا صاحب نے ایک مدت دراز تک خلوت نشین رہ کر تصفیہ باطن حاصل کیا۔ چنانچہ فانی اللہ اور فانی الرسول وغیرہ مقامات کے حاصل ہونے کا دعویٰ خود بھی متعدد مقامات اور تصنیفات میں کرتے ہیں۔ ان تقریروں سے ظاہر ہے کہ وہ خلاف واقع ہے اس لئے کہ جب پوری عمر مذاہب باطلہ کی کتابیں دیکھنے اور نئے دین کے اختراع کرنے میں گزری تو توجہ الی اللہ کا وقت ہی کب ملے اور ظاہر ہے کہ جب ایسے لغزش متضادہ لوح خاطر پر منش اور مرتکز ہوں تو ممکن نہیں کہ تصفیہ قلب ہو سکے جیسا کہ اولیاء اللہ کی کتب سے ظاہر ہے اور جب تک تصفیہ قلب نہ ہو قلب محل الہام و تقالیات نہیں ہو سکتا جیسا کہ احیاء العلوم اور فتوح الغیب وغیرہ کتب قوم سے ظاہر ہے۔ غرض مرزا صاحب عمر بھر اسی اختراعی مذہب کے الٹ پھیر میں لگے رہے جس کا نقشہ براہین احمدیہ میں تیار کیا اور اب اس میں رنگ آمیزیاں کر رہے ہیں۔

انہوں نے نئی بنیادیں طرح والی کہ ایک کتاب مسیٰ ہے براہین احمدیہ علی حقیقۃ کتبات اللہ والنبوۃ المحمدیہ لکھی جس کے نام سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف اور نبی کریم ﷺ کی نبوت کی حقیقت اس میں ثابت کی گئی اور اس کتاب کی ضرورت اس وجہ سے ثابت کی کہ اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ عقل کو بُرے طور پر استعمال کرنے سے بہتوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے ہمارے زمانے کی نئی روشنی (خاک پر فرق این روشنی) نوآموزوں کی روحانی قوتوں کو افسردہ کر رہی ہے ان کے دلوں میں بجائے خدا کی

تعلیم کے اچھی تعلیم ماگنی ہے اور بجائے خدا کی ہدایت کے آپ ہی بادی بن بیٹھے ہیں۔ موصفاً تقریروں نے نوآموزوں کے طبائع میں طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں ان کی طبیعتوں میں وہ بڑھی جاتی ہیں اور وہ سعادت جو سادگی اور غربت اور صفائی باطنی میں ہے ان کے مغرور دلوں سے جاتی رہی جن جن خیالات کو وہ دیکھتے ہیں وہ انہیں ایسے ہیں جن سے اللہ ہی کے وسوسے پیدا کرتے والا اثر ان کے دلوں پر پڑ جاتا ہے اور طبعی طبیعت کے آدمی جتنے ہیں اور نیز عیسائی دین ترقی کر رہا ہے چنانچہ پادری و مگر صاحب نے لکھا ہے کہ ستائیس ہزار سے پانچ لاکھ تک شاربیسائیوں کا ہندوستان میں پکڑ لیا گیا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ جو فساد دین کی پیروی سے پھیلا ہے اس کی اصلاح اشاعت مہم دین کی پر موقوف ہے سوا سی مطلب کو پورا کرنے کے لئے ہمارے کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا ہے جس سے ہمیشہ کے محادلات کا خاتمہ عظیم کے ساتھ ہو جائے گا یہ کتاب طالبین کو ایک بشارت اور منکران اسلام پر حجت ہے۔

اور براہین احمدیہ میں ایک اشتہار اس مضمون کو دیا کہ ”میں جو مصنف اس کتاب ہوں احمدیہ کا ہوں یہ اشتہار اپنی طرف سے بوعہ العام دس ہزار روپیہ بمقابلہ جتبہ الرباب مذاہب اور ملت کے جو حقانیت قرآن مجید اور نبوت محمد مصطفیٰ ﷺ سے منکر ہیں انصافاً المدحہ شائع کر کے اقرار کرتا ہوں کہ اگر کوئی بحسب شرائط مندرجہ اس کو رد کرے تو اپنی ہمارا دقتی دس ہزار روپیہ پر قبضہ و دخل دے دوں گا۔“ ان تحریرات کے ظاہر کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا جو مرزا صاحب پر جان فدا کرنے کو آمادہ نہ ہو جائے۔

اور قرآن شریف کی بھی بہت سی تعریفیں اس میں کی ہیں۔ چنانچہ صفحہ ۱۰۹ میں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجے پر نازل ہوئی پس انہیں معنوں سے اہیت فرقتی مختلفہ اور مکمل بغیر اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں اور قرآن شریف کے لئے

اب یہ ضرورت درپیش نہیں کہ اس کے بعد اور کتاب بھی آئے کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ اور صفحہ ۲۱۵ میں لکھتے ہیں کہ وحی رسالت بھت عدم ضرورت منقطع ہے۔ اور صفحہ ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا کحرف اور مہمل ہونا محال ہے کیونکہ لاکھوں مسلمان اس کے حافظ ہیں ہزار ہا اس کی تفسیریں ہیں پانچ وقت اس کی آیتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔

اور نبی کریم ﷺ کی مدح میں لکھتے ہیں پس ثابت ہوا کہ آنحضرت حقیقت میں خاتم الرسل ہیں۔ اور صفحہ ۵۰۸ میں لکھتے ہیں۔ جو اخلاق فاضلہ خاتم الانبیاء ﷺ کا قرآن میں ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہزار ہا درجے بڑھ کر ہے۔ اور صفحہ ۳۰۰ میں لکھتے ہیں۔ ہاں ان نعمتوں کے حصول میں خاتم الرسل اور خیر الرسل کی بدرجہ کامل محبت بھی شرط ہے جب بعد محبت نبی اللہ کے انسان ان نوروں سے بقدر استعداد خود حصہ پالیتا ہے پھر مسلمانوں کی بھی بہت کچھ تعریفیں کی ہیں۔ چنانچہ صفحہ ۱۱۰ میں لکھتے ہیں مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے ممتنع ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس بارے میں بھی پیشین گوئی کر کے آپ فرمادیا ہے مَا يَدْعُوا لِلْبَاطِلِ وَمَا يَعْبُدُ جِبَابِ الْإِيمَانِ میں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی قلیل تھی تعلیم توحید میں کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا بلکہ روز بروز ترقی ہوتی گئی تو اب کہ جماعت اس موصد قوم کی ہیں کروڑ سے بھی کچھ زیادہ ہے کیونکر تزلزل ممکن ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ عیسائی لوگ آسانی سے دوسرے مذہبوں کو ممکنات ظاہر کر کے ان کے پیروؤں کو مذہب سے ہٹا سکتے ہیں مگر محمدیوں کے ساتھ ایسا کرنا ان کے لئے تیر بھی لکیر ہے۔

اہل اسلام نے جب دیکھا کہ مرزا صاحب اسلام کے ایسے خیر خواہ ہیں کہ اپنی جائداد تک راہ خدا میں منکول کر دی اور ایسی کتاب لکھی کہ جس کا جواب کسی دوسرے دین والے سے نہیں ہو سکتا اس لئے ان کے معتقد ہو گئے۔

اگرچہ اس کتاب کو لا جواب بنانے والی شروط کی جگہ ہندیاں ہیں جن کو علماء

مانتے ہیں مثلاً یہ کہ ہمارے دلائل کو نمبر وار توڑنے اور اس پر تین منصف مقبول فریقین والحقاق یہ رائے ظاہر کریں کہ ایسا شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آگیا اور اپنی کتاب کے دلائل معقولہ جیسے ہم نے پیش کئے پیش کریں یا اس کا خس و خاشاک نہ بصراحت تحریر کرے ہوگا کہ وہ ناکام یا غیر معقول ہونے کتاب کے اس شق کے پورا کرنے مجبور اور معذور ہے۔ پھر اس میں اقسام کے منصف بیان کئے اور یہ شرط لگائی کہ ہر صنف میں نصف یا ربع دلائل پیش کرنا ہوگا غرض ایسے قیود و شروط اس میں لگانے کہ جیسے صفحہ کا اشتہار ہو گیا۔ ان شروط کے ایمنے کے بعد ممکن نہیں کہ کوئی شخص بتوقع انعام اس کے رد کا ارادہ کر سکے اسی بھروسہ انہوں نے جائداد منکول کر کے مفت کرم و اشتیاق کا مضمون پورا کیا مگر جاہلوں میں تو نام آوری ہو گئی کہ مرزا صاحب نے ایسی کتاب لکھی کہ آج تک نہیں لکھی گئی اس لئے کہ غالباً کسی کتاب کے جواب پر اتنا انعام مقرر نہ ہوا ہوگا۔ مرزا صاحب نے ایسے اعلیٰ درجے کی یہ تدبیر نکالی کہ جس کا جواب نہیں تمام مسلمانوں میں ان کی اور ان کی کتاب کی ایسی مقبولیت ہو گئی کہ تین چار روپیہ کی قیمتی کتاب کو بچیس بچیس روپیہ دے کر لوگوں نے لے لیا اور امراء نے جو بطور انعام یا طبع کتاب کے لئے دیا وہ پیچھے ہے۔

ہر چند مرزا صاحب نے تصریح کی کہ یہ کتاب صرف قرآن شریف اور نبی کریم ﷺ کی نبوت ثابت کرنے کی غرض سے لکھی گئی مگر بحث نفس الہام اور مطلق نبوت کی پیچیدگی کو باریک بینی سے دیکھ کر یہ اور بڑھوسا ج کی طرف ہے جو مقرر الہام و نبوت ہیں اور یہ ثابت کیا کہ اہل سے کچھ کام چل نہیں سکتا جب تک وحی الہی نہ ہو نہ واقعات گزشتہ معلوم ہو سکتے ہیں نہ بیعت مشر و غیرہ نہ مباحث الہیات۔ پھر یہ ثابت کیا کہ وحی قطعی چیز ہے جس کا انکار نہ ہو نہیں سکتا اور اس پر زور دیا کہ وحی اور الہام ایک ہی چیز ہے اور اس کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا رہا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کیا سرمایہ خدا کا خرچ ہو گیا یا اس کے منہ پر مہر لگ گئی یہ الہام بھیجے

سے عاجز ہو گیا اور رسالت میں بھی عام طور پر گفتگو کی کہ وہ ہر شخص کو مل نہیں سکتی بلکہ حسب قابلیت بعض افراد کو مل کر دیتی ہے دیکھئے ابتدائی دعویٰ اثبات نبوت خاصہ اور کلام خاص یعنی قرآن شریف کا تھا اور ثابت یہ کیا کہ خاص خاص لوگوں کو نبوت ملا کرتی ہے اور ہمیشہ کے لئے وہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے چنانچہ اسی بن پر اب ان کو یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور اپنے پر جو وحی ہوا کرتی ہے اور وہ لوگوں پر حجت ہے یہ اسی عقلم کا پھل ہے جو براہین میں بویا گیا تھا۔ پھر بہت سے الہام اس میں ذکر کئے۔ ان میں بعض خوش کن جیسے وقت نزدیک رسید کہ پاسے محمد یاں برینار بلند محکم افتاد اور بعض غرض کتاب سے بے تعلق جیسے یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَاطِعْکَ اِلٰی وَکَذٰلِکَ لَبِیْنَا عَلٰی یُوْسُفَ لِنُصْرِفَ عَنْہُ السُّوءَ یَا اَحْمَدُ اَلَا اَعْطٰیْکَ الْکُوْنُ مَحْمُودٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ (۱۷۵) اَلَا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مَبِیْنًا لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَاَخَّرَ اور جس نبی کا نام الہام میں ذکر کیا تر جے میں لکھا کہ اس سے مراد میں ہوں۔

چونکہ مرزا صاحب نے آریہ وغیرہ کو مخاطب کیا تھا اس لئے علماء نے خیال کیا کہ اسلام کی جانب سے اس وقت وہ برسر مقابلہ ہیں اور مبارزت کے وقت حریف پر دعب ہونے کی غرض سے اپنے افتخار اور "الحروب خدعة" کے لحاظ سے خلاف واقع بھی کچھ بیون کرنا شرطاً و عقلاً چاہئے اگر ان تدابیر سے خصم پر غلبہ ہو جائے اور وہ نفس الہام کو مان لے اور قرآن پر ایمان لائے تو ایک بڑا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ رہی افراط و تفریط جو مرزا صاحب کے کلام میں ہے اس کی اصلاح ہو رہے گی اور نیز مرزا صاحب نے یہ طریقہ بھی اس میں اختیار کیا کہ الہاموں میں خوب ہی اپنی تعلیم کر کے آخر میں لکھ دیا کہ یہ سب ہمارے نبی کریم ﷺ کے طفیل اور عنایت اور اتباع کے سبب سے ہے جس سے مسلمانوں نے یہ خیال کر لیا کہ جب اتباع کی وجہ سے ایسے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں تو خود

الطُّرُت ﷺ کے کمالات کس درجے کے ہوں گے غرض اس قسم کے اسباب سے کسی کو ان کے روی کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ اور انہوں نے دل کھول کے الہام لکھ ڈالے اور اپنے الہامی اور خانہ کی بنیاد بخوبی قائم کر لی اگرچہ یا عیسیٰ انہی متوفیک کے الہام سے انہوں نے ان مقصود ظاہر کر دیا تھا کہ خدا نے مجھے عیسیٰ کہہ کر پکارا مگر لوگوں کو دھوکا یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ و غیرہ بھی الہاموں میں شریک ہیں اور اس کے معنی خود وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے مشیت عامہ مراد ہے جیسے علماء امتی کانسیاء بتی اسرائیل میں ہے پھر جب ان کو دعویٰ ہی ملیں تو جواب کی کیا ضرورت۔ ظاہری عبارتوں کو فضول یا لغو سمجھ کر علماء نے التفات نہ کیا۔ ہر چند براہین احمدیہ میں سب کچھ کہہ گئے مگر اس ہوشیار مری کے ساتھ کہ کسی کو دہانے کا موقع ہی نہ ملے اور عیسویت کے دعوے سے تو ایسی تہری کی کہ کسی کے خیال میں انہی شائے کہ آئندہ وہ اس کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ اسی کے صفحہ ۵۰۵ میں لکھتے ہیں الہام عسی ربکم ان یرحمکم وان عدلکم عدلنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ خدا نے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے ابد خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے یعنی اگر طریق رفیع اور نرمی اور لطف و احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق شخص جو دلائل احمد اور آیات مبینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ اب خدا نے تعالیٰ مجرمین کے لئے ہدایت اور نصیحت اور قہر اور تہمتی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت مسیح (علیہ السلام) نہایت جلالت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے اور تمام راہوں اور سرکوں کو جس و خاشاک سے صاف کریں گے اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا اور جلال الہی کمر اسی کے حتم کو اپنی تھکتی سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانہ اس زمانے کے لئے

بطور ارہام کے واقع ہوا ہے یعنی اس وقت جلائی طور پر خدائے تعالیٰ اتمام حجت کرے گا اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفیق و احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے اسی۔

مرزا صاحب نے اس الہام کے معنی میں صاف و صریح طور پر یہ بتا دیا کہ عیسیٰ موعود آئندہ آنے والے ہیں اور میں عیسیٰ موعود نہیں ہوں بلکہ بطور پیش خیمہ ہوں اور ان کی سواری نہایت کمزور سے آنے گی اور گمراہی کو وہ بالکل نیست و نابود کر دیں گے۔ اب دیکھئے کہ براہین احمدیہ میں کیسے حزم و احتیاط سے کام لیا اور کس طرح پہلو بچا بچا کر گفتگو کی کہ کسی کو پتا ہی نہ لگے کہ آئندہ وہ کیا کرنے والے ہیں پھر جب وہ کتاب تمام ہوگئی اور خالی الذہن علماء نے اس کی توثیق بھی کی اور بہت سے مسلمانوں نے ان کو اپنا مقتدا مان لیا جس سے پورا اطمینان ان کو ہو گیا اور رقم کافی اس کتاب کی بدولت مل گئی اس وقت آریہ وغیرہ کو چھوڑ کر مسلمانوں پر اسٹ پڑے اور ان کو پکڑ لیا کہ تم سب کا فرما ہوں ہے توثیق کی ہے اور مجھے عیسیٰ موعود مان لیا ہے اب اگر انکار کرو گے تو تم سب کا فرما ہوں ہے دین دوزخی ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی آنکھ کھلی کہ یہ کیا ہو گیا ہم نے تو براہین احمدیہ کو یہ سمجھا تھا کہ اس سے کافر مسلمان ہوں گے نئی روشنی والے فلسفہ کی غلٹ سے نکل کر اپنے قدیم دین کی تصدیق کریں گے مگر وہ تو مسلمانوں ہی کو کافر بنانے لگی خود غلط بودا و نچہ مابعدا شتم۔ ہماری وہ ساری خوشیاں اور انتھار کہ کفار پر جنت قائم ہوگئی اب وہ مسلمان ہوئے جاتے ہیں اور پوری مسلمان ہو کر گورنمنٹ پر اثر ڈال دیتے ہیں سب خاک میں مل گئے۔ ہزار بار وہ یہ برہاد گئے شیخ جی سمجھ گئے اور ہوا یہ کہ اے ہم ہی کافر بنائے گئے کیا اتنا رو پیہ ہم نے اس واسطے خرچ کیا تھا کہ کافر بنائے جائیں مگر اب کیا ہوتا ہے یہ

مرزا صاحب کا عقلی معجزہ تھا جو بغیر اثر کئے رہ نہیں سکتا کیونکہ آئندہ وہ یہ بات معلوم ہوگی کہ عقلی معجزات کیسے قوی اثر اور کم مدت میں پر زور اثر ڈالتے ہیں۔

جب مسلمانوں نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ تو براہین احمدیہ میں تمام انبیاء کے مثیل تھے جن میں ایک عیسیٰ بھی ہیں اور اس کی تصریح بھی کی تھی کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں عیسیٰ (علیہ السلام) بڑی شان و شوکت سے تشریف فرما ہوں گے پھر عیسیٰ (علیہ السلام) کے مثیل وغیرہ ہونے کی تفصیل کسی تو اس کے جواب میں الزامہ الاولیٰ ص ۲۶۱ میں فرماتے ہیں۔ کہ براہین احمدیہ میں صاف طور پر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ عاجز روحانی طور پر وہی مسیح ہے جس کی اللہ و رسول نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے ہاں اس بات کا انکار نہیں کہ شاید پیشین گوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی مسیح موعود بھی آئندہ پیدا ہو مگر فرق اس وقت کے بیان میں اور براہین احمدیہ کے بیان میں صرف اس قدر ہے کہ اس وقت باعث اجمال الہام کے اور نہ معلوم ہونے ہر ایک پہلو کے اجمالی طور پر لکھا گیا تھا اور اب مفصل طور پر لکھا گیا ہے۔

براہین کے الہام میں اجمال یہ تھا کہ مسیح (علیہ السلام) خود آکر گمراہی کے غم کو نیست و نابود کر دیں گے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسیح مر گئے اب نہ وہ آئیں گے اور نہ گمراہی کو مٹائیں گے اور ان کی جگہ میں مسیح موعود ہوں اس اجمال و تفصیل کا سمجھنا بھی ہر کسی کا کام نہیں کیونکہ اجمال و تفصیل میں مطلب دونوں کا ایک ہی ہوا کرتا ہے اور یہاں بتاؤں و تافض ہے۔ اور نیز الزامہ الاولیٰ ص ۱۹ میں لکھتے ہیں۔ میں نے براہین میں جو کچھ مسیح ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر لکھا ہے وہ صرف ایک مشہور عقیدے کے لحاظ سے ہے جس کی طرف آج کل ہرے مسلمان بھائیوں کے خیالات جھکے ہوئے ہیں سو ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے میں نے براہین میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف مثیل موعود ہوں یہ بیان جو براہین میں درج ہو چکا ہے صرف اس سرسری بیرونی کی وجہ سے تھا جو ملیم کو قس از انکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے لازم ہے کیونکہ جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے

ہیں وہ بغیر دلائل نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیلی نہیں کر سکتے ہیں۔

آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں ایک خاص الہام وان عدتم عدنا کا اس غرض سے بیان کیا تھا کہ اگر مرزا صاحب کی بات لوگ نہ مانیں تو جب عیسیٰ علیہ السلام جلالتی طور پر آئیں گے تو وہ لوگ معذب ہوں گے، معتقدین نے اس کو یہی سمجھا تھا کہ مثل دوسری دنیوں کے مرزا صاحب پر یہ دئی بھی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت انہوں نے کوئی اشتباہ اس میں بیان نہیں کیا اور نہ یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی طرف سے مقلدانہ بیان کرتا ہوں۔ اور ازلۃ الابد ہم میں فرماتے ہیں کہ وہ ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے میں نے لکھا تھا یعنی وہ الہام دوجی نہ تھی اگر فی الواقع وہ دوجی تھی تو جو دعویٰ مرزا صاحب اب کر رہے ہیں کہ یہی مر گئے اور میں ہی مسیح موعود ہوں اس سے لازم آتا ہے کہ وہ اپنے خدا کی تکذیب کر رہے ہیں جس نے پہلے دئی بھیجی تھی اور نیز یہ کہنا کہ میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا تھا جھوٹ ثابت ہوگا حالانکہ جھوٹ کہنے کو انہوں نے شرک لکھا ہے۔ اور نیز یہ کہنا کہ بلہم اپنی خودی سے کچھ کہ نہیں سکتا خلاف واقع ہے اس لئے کہ ازالہ کی تقریر سے ثابت ہے وہ الہام اپنی خودی سے بنالیا تھا اور اگر فی الواقع وہ الہام نہ تھا تو براہین احمدیہ میں اس کو الہاموں میں داخل کرنا خلاف واقع اور اس کے الہام ہونے کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ غرض ان دونوں کتابوں سے ایک کتاب جھوٹی ضرور ثابت ہوتی ہے اور علی سمیل البدلیت دونوں کتابیں ساقط الاعتبار ہو گئیں جس سے مرزا صاحب کے کل دعاوی قطعاً بے اعتبار ہو گئے۔

الحاصل جو ازلۃ الابد ہم میں لکھتے ہیں کہ مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر جو براہین میں لکھا تھا وہ مشہور اعتقاد کے لحاظ سے تھا اس سے ظاہر ہے کہ براہین میں یہ لحاظ رکھا گیا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس سے لوگوں کو خوش ہواور مقصود فوت ہو جائے

کی وجہ سے مسلمانوں کی بہت سی تعزیریں بھی کہیں کہ قیامت تک وہ مشرک اور کفر میں رہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی الجہ فریب چالوں سے جب وہ پورے طور سے اپنے دام میں آجائیں گے اور اپنے نامزد ہونے کی وجہ سے زوجیت متحقق ہو جائے گی تو خود ان کو دوسری طرف جانے سے حیا مانع ہوگی۔ کیونکہ براہین احمدیہ صفحہ ۴۹۲ میں یہ الہام لکھتے ہیں۔ کہ یا احمد اسکن است وزوجک الجنة یعنی اے احمد تو اور جو شخص تیرا تائب ہو رہی ہے جنت میں۔ اہلی مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں سوائے عیسویت کے اور بہت سے امور کی بنیادیں ڈالیں جو مختصر ایساں لکھی جاتی جاتی ہیں۔

۱۔ اپنی ضرورت اس الہام سے فقہ متناہا سلیمان (براہین احمدیہ ص ۵۶) جس کا مطلب یہ تھا یا کہ طریقہ حال کے لوگوں پر مشتبہ ہو گیا ہے اس عاجز سے پوچھ لیں۔

ابھی براہین کی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ شریعت فرقانی مختصراً اور مکمل ہے کسی نئے الہام کی ضرورت نہیں اور مسلمان قیامت تک گمراہ اور متزلزل نہیں ہو سکتے پھر مرزا صاحب کی کیا ضرورت؟ قرآن وحدیث سے جو طریقہ معلوم ہوا وہ تو ظاہر ہے اب نیا طریقہ سوائے اس کے کہ مرزا صاحب اپنی طرف سے ٹھہرائیں اور کیا ہو سکتا ہے اگر وہ طریقہ دین سے خارج ہوگا تو باطل ہے اور اگر داخل ہوگا تو بہتر (۷۲) مذہب میں سے کوئی ایک مذہب ہوگا پھر مرزا صاحب کے اس طریقے کے بدلنے کی ضرورت ہی کیا؟ اور اس مدت میں سوا ایک مسئلہ عیسویت یا اس کے لوازم ومنہا سب سے کوئی تصنیف دیکھنے میں ہی نہ آئی جس سے معلوم ہو کہ مقصود عیسویت سے کیا ہے اور اس میں کوئی تحقیقات کی گئی۔

۲۔ دئی کا اپنے پر مستقل طور سے اتنا اس الہام سے قل انما انا بشر مثکم یوحی الی (براہین احمدیہ ص ۵۶) یعنی اللہ نے فرمایا کہ کہو مجھ پر دئی اترتی ہے۔

۳۔ جو دئی اترتی ہے اس کو امت میں رواج دینا اس الہام سے واخل علیہم ما الوحي

الیک من ربک (۱۱ اپن امر ۱۹۳۲) یعنی تجھ پر جو وحی تیرے رب کی طرف سے اترتی ہے وہ ان کو پڑھ کر سنا کر۔

مرزا صاحب کی موت کا انتظار ہے مرنے ہی ان کے خلیفہ قمر وحی متلو کو جمع کمر کے فرما گئیں گے کہ جس طرح قرآن مجید ﷺ کی وفات کے بعد جمع ہوا، اسی طرح یہ نیا قرآن ان کے بعد جمع کیا گیا اور اس کا منکر کافر ہے۔ مسیحا کذاب چونکہ قتل کیا گیا اور اس کی امت بھی منتظر و مبذول ہوئی اس لئے اس کا قرآن جس کو اس کی امت نے قبول کر لیا تھا باقی نہ رہا مگر مرزا صاحب کا قرآن تعجب نہیں کہ باقی رہ جائے۔

۴۳۔ اپنا کعبہ جدا اس الہام سے فاختدوا من مقام ابراہیم مصلی (۵۶) اور اس الہام سے الہم نجعل لک سہولۃ کل امر بیت الفکر ویت الذکر ومن دخلہ کان آمنا (۵۷) یعنی جو ان کے گھر میں داخل ہو وہ امن والا ہے اور وہ مقام ابراہیمؑ یہاں کو مصلی بنا دے وہوں آیتیں کعبہ کی شان میں اتری ہیں۔

اس الہام میں سہولت کا جو ذکر ہے درست ہے اس سے بڑھ کر کیا سہولت ہوگی کہ حمد ہا ہزار بار پے صرف کمر کے سفر کی مشقتیں اٹھا کر مکہ شریف کو جانا پڑتا تھا جب مرزا صاحب کا گھر بنی کعبہ منظر گیا تو دو سب مشقتیں جاتی رہیں اور صرف ذکر کثیری کی ضرورت نہ رہی اسی وجہ سے نہ مرزا صاحب نے حج کیا، نہ اب اس کی ضرورت ہے۔ اور ان کی امت کو یہ سہولت ہوگئی کہ زمہری تعطیل میں جو معمولاً مجمع مریدوں کا قادیان میں ہوتا ہے وہی اجتماع حج ہوا اور زمہری انی الحجہ قرار پایا جائے۔ اب رہے اے کعبہ کو دو بات نصیب نہ ہوئی جو

۱۔ ٹیڑجہ بادشاہ و عیسیٰ کے اس نائب کا نام ہے جس نے خانہ گویہ کی پرورش سے خدا کر کے نکلتے ہیں ایک بہت بڑے ہتھیاروں
جس کا ہم اقبیس رکھا بہت کچھ اس نے اس کی پرستش کو لوگوں سے شرمائی چوری زمین کسی نے بھی اس کی پوجا نہ کی
آخر کار خدا نے اسے اپنی غرض سے باقیوں کی ان گنت فوج بھیجی۔ جب وہ خدا کے حکم کے پس پڑے تو خدا
کے حکم سے چاروں کے جھل کے جھل اٹھ آئے اور ان پر ٹنگر میں کاوت رہا اور ٹنگری جس آدنی واپسی کے مرتبہ

مرزا صاحب کے کعبہ کو حاصل ہے اس لئے کہ وہ ایک ایسے زمانے میں بنا تھا کہ نبی کریم ﷺ کی ولادت شریفہ اور ظہور حق کا زمانہ بہت قریب تھا اس وجہ سے وہ تباہ و بامرزا صاحب کا کعبہ ایسے زمانے میں بنا ہے کہ اس سے قیامت قریب ہے جس کے آثار و علامات میں ایسے چیزوں کا وقوع ضروری ہے اس سے معصوم ہوتا ہے کہ یہ کعبہ پر پار ہے گا۔

۵۔۔۔ خلافت الہی جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اپنے لئے مقرر ہونا ذیل کے الہاموں سے ثابت کرتے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة (براہین محمدیہ ص ۵۶) اور ازلۃ الاولیاء صفحہ ۳۹۳ میں لکھتے ہیں۔ کہ وہ آدم جس کا نام ابن مریم بھی ہے بغیر ویلے ہاتھوں کے پیدا کیا جائے گا اسی کی طرف وہ الہام اشارہ کر رہا ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہو چکا ہے۔ اردت ان استخلف لخلق آدم۔

۶۔۔۔۔۔ اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت اس الہام سے اعمال ما شئت فالی قد غفوت لک (پہاڑیں سمجھو ۵۶۰) یعنی اب جو بھی چاہے کر تیرے سب گناہوں کی مغفرت میں نے کر دی۔

بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے روز جب اہل محشر بغرض شفاعت انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ سب اپنے اپنے گناہوں کا ذکر کر کے کہیں گے کہ آج محمد ﷺ کا کام ہے اس لئے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت پہلے ہو چکی ہے اس الہام کی ضرورت مرزا صاحب کو بہت تھی اس لئے پشیمین گوئیوں میں انہوں نے بہت سی بدعنوانیاں کیں، داؤ پیچ کئے، عہد شکنی کی، دھوکے دیئے، جھوٹ کہی، باقترا کیا، جھوٹی قسمیں کھائیں، غرض کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا جیسے رسالہ الہامات مرزا میں مذکور ہیں۔ اور ان منشاء اللہ اس کتب میں بھی متفرق مقام سے معوم ہوگا۔ باوجود ان حالات کے مرزا صاحب کے امتیوں کے اعتقاد میں کوئی فرق نہ آیا اس لئے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔

۸۔۔۔۔۔ ان کے امتی جلتی ہونا اس الہام سے یا احمد اسکن انت وزوجک الجنة
لفحنت فیک من لدنی روح الصدیق (براین احمدیہ ۲۵۶) یعنی اسے احمد تو اور تیری
زوجہ جنت میں رہو میں نے تجھ میں صدق کی روح اپنی طرف سے پھونک دی اور روح سے
مرا دایع اور رفیق بتلایا۔

اب مرزا صاحب کی امت کو کس قدر خوشی ہوگی کہ وہ ام المؤمنین کے مقام میں
ہو کر مرزا صاحب کے ساتھ جنت میں پیش کرے گی اگرچہ ظاہر الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ
کسی باغ میں اپنی زوجہ کے ساتھ رہنے کا ان کو حکم ہے مگر چونکہ یہ سنا نہیں گیا کہ کسی باغ میں
وہ اپنی امت کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس عالم میں ساری
امت کے ساتھ جنت میں رہیں اور یہ ممکن بھی ہے کہ اس عالم میں قلب مابیت ہو کر مرد
عورتیں بن جائیں غرض حوصلہ افزائیاں ایسے ہی وعدوں سے ہوا کرتی ہیں۔

۸۔۔۔۔۔ ان کی امت پر عذاب نہ ہونا اس الہام سے ماکان اللہ ليعذبہم وانت فیہم (برین
احمدیہ ۲۵۵) اور اس الہام سے وما ارسلک الا رحمة للعالمین (برین احمدیہ ۵۰۶) یعنی ہم
نے تجھ کو عالمین کے واسطے رحمت بھیجا اور تو جس قوم میں ہے اس پر اللہ عذاب نہ کرے گا۔

۹۔۔۔۔۔ مسیح کا اپنی اولاد میں ہونا اس الہام سے یا مریم اسکن انت وزوجک الجنة
(براین احمدیہ ۲۵۶) یعنی اسے مریم تو اور تیرا زوج جنت میں رہو۔ اور اس اہمال کی تفصیل ازلیہ
الادبام صفحہ ۲۱۸ میں یوں کرتے ہیں کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذات میں ہے
جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براین میں مریم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔
مقصود یہ کہ مسیحیت کا خاتمہ مرزا صاحب پر ہونے والا نہیں ہے یہ سلسلہ ان کی ذریت میں
جاری رہے گا مگر مرزا صاحب کی تقریر سے تو ظاہر ہے کہ مسیح موعود ان کی اولاد ہی میں ہوگا
کیونکہ ازلیہ ادبام صفحہ ۲۶۱ میں لکھتے ہیں کہ اس بات کا انکار نہیں کہ شاید چیشمین گویوں کے

ظاہری معنی کے لحاظ سے مسیح موعود آئندہ پیدا ہو جائیگا۔ یہ مضمون کہ ذریت میں ان کے کوئی مسیح
ہوگا الہام کے اشارۃ النص سے نکالا گیا کہ جب مرزا صاحب مریم ہوئے تو ابن مریم بھی کوئی
ضرور ہوگا یعنی مرزا صاحب کا لڑکا اور عہدۃ النص سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب جنت میں کبھی
مریم بنے رہیں گے اور کبھی آدم یعنی مرد اور عورت اور امت کبھی زوج ہوگی کبھی زوجہ اس لئے
کہ وہ زوج سے مراد تابع اور رفیق فرماتے ہیں اگرچہ اس کا سمجھنا مشکل ہے لیکن بہر حال
دونوں صورتیں ان کی امت کے لئے بشارت سے خالی نہیں۔

جب براہین احمدیہ میں لوگوں نے یہ الہام دیکھا ہوگا کہ حق تعالیٰ ان کو یا مریم فرماتا
ہے تو کسی کو یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ مرزا صاحب آئندہ چل کے اس الہام سے سلسلہ پیداؤں
کا قائم کر لیں گے غرض کسی نے اس کو ہمیل سمجھا ہوگا اور کسی نے کسی قسم کی تاویں کر لی ہوگی مگر
مرزا صاحب نے اس وقت اپنے دل کا بھید اور مقصود نہیں بتایا اسی طرح اور الہاموں کا بھی
حال سمجھ لیا جائے مگر مرزا صاحب نے ان تمام الہاموں کے مجموعے کو بیسویت کا دعویٰ کر کے
ازلیہ الادبام میں پیش کر دیا کہ وہ سب اہل اسلام کے مقبول ہیں۔

ان تمام کاروائیوں کے بعد کیا عقلاً پھر یہ بات پوشیدہ رہے گی کہ براہین احمدیہ کس
غرض سے تصنیف کی گئی تھی۔ علانیہ کہا جاتا ہے کہ وحی مستقل، کعبہ مستقل، خلافت الہی
مستقل، مغفرت جملہ محاسن حاصل، ساری امت اپنی جتنی غرض، جتنے امور کلیہ مرغوبہ پیش
نظر تھے سب اس میں ملے کر دیئے گئے۔ ایک مذمت تک مرزا صاحب چپ چاپ طبعیتوں
کا اندازہ کرتے ہوئے ہوشیاری سے قدم جماتے جاتے تھے اور دھر لوگ اس غفلت میں کہ
آخر الہام بھی مرتضیٰ لوگوں پر ہوا ہی کرتے ہیں اور اس کا ظاہری معنیوں پر جس کرنا بھی
ضروری نہیں لیکن ہے کہ خواب کی ہی کوئی تعبیر لی جائے مگر مرزا صاحب نے نبوت کے
دعوے کے ساتھ جب وہ تمام دعوے شروع کر دیئے اس وقت لوگ چونکے اور جن کو خاتم

انہیں ﷺ کے ساتھ تعلق باقی رکھنا منظور تھا وہ علیحدہ ہو گئے یہی وجہ تھی کہ علماء نے جب تک دین کا فائدہ شیل کرتے تھے مصحف ان کے الہاموں کی تکذیب نہیں کی جیسا کہ مرزا صاحب از لہ الا وہ ص ۱۹۱ میں لکھتے ہیں۔ تعجب ہے کہ مولوی محمد حسین دہلوی ان تمام الہاموں کی اگرچہ ایمانی طور پر نہیں مگر امکانی طور پر تصدیق کر چکے اور بدل و جان مان چکے مگر ان کو بھی منکرانہ جوش دل میں اٹھتا ہے اسی۔ تعجب کی کوئی بات نہیں، اس وقت یہ خیال جما ہوا تھا کہ مرزا صاحب صحیح مسلمانوں کی طرف سے کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں اس لئے ان الہاموں کو مصلحتاً دائرۃ امکان میں داخل کر دیا مگر وہ امکان ایسا ہے جیسے کروڑوں آدمی پیدا ہونے ممکن ہے جس کا بدل و جان نہ ملنا ممکن نہیں۔ پھر جب مرزا صاحب کا حال معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے بلکہ اسلام کے دشمن ہیں اس لئے ان کو بھی مثل تمام مسلمانوں کے انکار کا جوش پیدا ہو گیا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ باوجود ان تمام دعوؤں کے مرزا صاحب نے نبوت مستقلہ کا دعویٰ نہیں کیا اور اپنی نبوت و رسالت کو ظنی بتاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یقین کیونکر کیا جائے کہ استقلال کا دعویٰ ان کے پیش نظر نہیں ہے براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں بھی تو کوئی دعویٰ نہ تھا صرف تمہیدی تمہیدی تھی مگر جب موقع مل گیا تو وہ سب تمہیدات و دعویٰ کی شکل میں آ گئے اسی طرح بحسب ضرورت باقی دعوے بھی وقتاً فوقتاً ظہور میں آتے جائیں گے اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے کہ ان تمام دعوؤں میں کہیں بھی خلعت کا نام نہیں لیا گیا چونکہ مقصود کامیابی ہے سو وہ لفظ طغیبت کی بدولت ہو رہی ہے اگر مستقل نبوت کا دعویٰ کریں تو اندیشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں کھن تمہیدات اور بنی بنائی بات جڑ نہ جائے کیونکہ اس پر کوئی مسلمان راضی نہ ہوگا کہ خاتم النبیین ﷺ کے بعد کوئی مستقل نبی ہو اور بظاہر یہ بھی ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی دوسرے فرقے والا ان کی نبوت کی تصدیق کرے اس لئے کہ ایک مدت دراز سے اشتہارات اور کتب شائع کر رہے ہیں مگر

اب تک کوئی عیسائی یا ہندو قادر یا نبی نہیں گیا یہ تو آخری زمانے والے مسلمانوں ہی کی قسمت ہے جو جوق در جوق کھینچے جاتے ہیں۔

غرض جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی بنائی امت صرف لفظ ظنی اور ظنی کہہ لینے سے اپنی امت ہو جاتی ہے تو اس لفظ کے کہنے سے کیا نقصان بلکہ قسم کے اور کئی الفاظ کہہ دیئے جائیں تو بھی کیا قیامت۔ اسی وجہ سے از لہ الا وہ ص ۱۳۷ میں لکھتے ہیں کہ ایک لفظ قرآن کا کم و زائد نہیں ہو سکتا۔ اور صفحہ ۱۳۷ میں لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا الہام نہیں ہو سکتا جس سے قرآن میں تغیر ہو۔ اسی قسم کی اور عبارتیں بھی ہیں جن سے کمال درجہ کا تدنن نمایاں ہے مگر چونکہ اعراض ذاتی ثابت کرنے میں اکثر قرآن وحدیث کی مخالفت کی ضرورت پڑتی تھی اس لئے یہ قاعدہ قرار دیا جو از لہ الا وہ ص ۱۳۹ میں لکھا ہے کہ کشف سے معافی قرآن میں طور سے کھلتے ہیں تو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اسی۔ اب قرآن میں کمی و زیادتی کی ضرورت ہی کیا آسان طریقہ نقل آیا کہ جو آیت قرآنی اپنے مقصود کے مخالف ہو اس کی معنی کشف سے بحسب ضرورت گھڑ لئے اور قرآن بلا کم و زیادت اپنی جگہ رکھا رہا۔ جیسے ایک جعلی نبی کو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر (اللہ) میں کشف سے معلوم ہوا تھا کہ میتہ اور دم وغیرہ پڑھنے سے مراد چند معین اشخاص تھے جن کے لئے حرمت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مرزا اور سوز اور خون وغیرہ سے اس آیت کو کیا تعلق یہ سب چیزیں حلال طیب ہیں۔ دیکھئے ابھی معنوم ہوا کہ مرزا صاحب از لہ الا وہ ص ۱۹۷ میں لکھتے ہیں کہ یہ بیان جو براہین میں درج ہو چکا ہے اس سرسری بیرونی کی وجہ سے تھا جو بلیم کو قتل انکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے لازم ہے اسی۔ آثار مرویہ کے مضامین جو مرزا صاحب نے براہین میں لکھے ہیں اور اس کی ابھی نقل کی گئی یہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے اور انہم سے ان کو معلوم ہوا کہ وہ مر گئے

اب نہ اتریں گے اور آثار نبویہ سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کج اور ناراست کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رکھیں گے اور الہام ہوا کہ ایسا نہ ہوگا بلکہ عیسیٰ یعنی مرزا صاحب ایسے داؤ پیچ کریں گے کہ ان کا سمجھنا مشکل ہوگا۔

آثار نبویہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جلال الہی گرامی کے ختم کو اپنی شخص سے نیست و نابود کر دے گا اور الہام یہ ہوا کہ ایسا نہ ہوگا بلکہ کروڑ ہا مسلمان جو موجود ہیں وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ جب نبی کے ارشاد اور امتی کے الہام میں اس قدر فرق ہو کہ نبی علیہ السلام جس چیز کے وجود کی خبر دیں الہام اس کا عدم ثابت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی تکذیب الہام سے درست ہے پھر جب تکذیب درست ہو تو تنبیح کوئی بڑی بات ہے بہر حال مرزا صاحب کے الہام معمولی نہیں نبوت کے رنگ میں ہیں رفتہ رفتہ بہت کچھ رنگ لانے والے ہیں۔

غرض اس قسم کے قاعدے اسی غرض سے قرار دیے کہ مطلب برآمدی میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور خوش کن الفاظ بھی اپنی جگہ قائم رہیں پھر اگر پابندیوں سے کوئی مجبوری واقع ہو اور موقع ملے تو ان خوش کن الفاظ کو ہٹا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ دیکھ لیجئے۔ ازلۃ الاولیاء صفحہ ۱۹۰ میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری و کذاب ہے۔ اور نیز ازلۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ میں نے براہین احمدیہ میں جو کچھ مسیح ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر لکھا ہے ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے لکھا ہے، اور صفحہ ۳۱۳ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات بہ بداهت ثابت ہے کہ ابن مریم سے وہ ابن مریم رسول اللہ مراد نہیں ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کی حکمت عجیبہ پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے آج سے قریباً دس برس پہلے اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھا اور بتوفیق و فضل و براہین میں چھپو کر ایک عالم میں اس نام کو مشہور کر دیا اور ایک مدت دراز کے بعد خاص الہام سے ظاہر فرمایا کہ یہ وہی عیسیٰ ہے جس کے

آنے کا وعدہ تھا، خدائے تعالیٰ نے دس برس تک اس دوسرے الہام کو جو پہلے الہام کے لئے بطور حرج تھا پوشیدہ رکھا تھا۔ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ دس برس پیشتر اس کی تمہید کی تھی اور نیز ازلۃ الاولیاء صفحہ ۵۶۱ میں لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے وکان وعد اللہ مقعولاً۔

آپ نے دیکھ لیا کہ ابتداء میں تمہید کہا گیا تھا کہ میں مثیل مسیح ہوں اور مسیح اللہ بڑی شان و شوکت سے خود شریف لانے والے ہیں اس سے کسی کو خیال بھی نہ ہوا کہ مرزا صاحب کو مسیحائی کا دعویٰ ہے اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ خود ازلۃ الاولیاء صفحہ ۳۵۹ میں لکھتے ہیں کہ مثیل کہن ایسا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے علماء اعلیٰ کتابیہاء ہنسی اسراہیل اس کے بعد یہ الہام کتاب میں درج کر دیا کہ تو عیسیٰ ہے اس پر بھی لوگوں نے چنداں توجہ نہ کی کہ الہاموں کے اصلی و لفظی معنی لینے کی ضرورت نہیں اس کے بعد یہ الہام ہو گیا کہ عیسیٰ اب کہاں وہ تو مر گئے مسیح موعود تو ہی ہے اور لکھتے ہیں۔

ایک قسم کے حسب بشارات آدم عیسیٰ کجا امت تا پند پاہ منہرم

(ازلۃ الاولیاء)

اور طمانی مافات اس طور سے کی گئی کہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے کیا گیا تھا اور خدا کی قدرت ہے کہ اس آخری الہام سے دس برس پہلے خدا نے آپ کا نام عیسیٰ رکھ کر مشہور کر دیا تھا اسی طرح جب خل اور طفیل وغیرہ الفاظ کو ہٹانا منظور ہوگا تو ایک الہام ہو جائے گا کہ ہم نے تجھے مستقل نبی کر دیا۔ اس وقت اگر پرانے خیال والے کوئی معترض چوں و چرا کرے تو کمال غیظ و غضب سے فرمائیں گے کہ تو بھی غیب بیوقوف ہے ارے میاں خدا سے ہاں شانہ بات کرنے والا جس پر وہی بھی اترتی ہو اور اس کو خدا نے اپنے خلیفہ بھی بنا دیا

اور تمام قدرت اس کے قبضے میں دیر ہی کہ جو چاہے ٹخن کہہ کر کر ڈالے کہیں طفلی ہو سکتا ہے یہ اغاظ ہم نے صرف ظاہری اعتقاد کے لحاظ سے سرسری پیروی کے طور پر لکھ دیئے تھے اور اس حکمت عجیبہ پر نظر ڈالو کہ بیس پچیس برس پہلے خدا نے اس عاجز کو تمام فضائل مذکورہ مستقل طور پر دے کر عالم میں مشہور کر دیا تھا دیکھتے ہو کہیں ان فضائل میں ظلی اور طفلی کا نام بھی ہے۔

مرزا صاحب کو اپنی عیسویت جو ابتداء سے پیش نظر تھی اس کے ثابت کرنے میں کیسی کیسی کاروائیاں کرنی پڑیں۔ ابتدائیوں کی گئی کہ حدیث شریف میں وارد ہے علماء امتیٰ کنانیاء بنی اسرائیل اس لئے میں تمام انبیاء کا مثیل ہوں اور چونکہ اس میں کوئی خصوصیت ان کی نہ تھی اس لئے کہ تمام علماء اس بشارت میں شریک تھے اس وجہ سے خدا کی طرف سے پیام پہنچایا گیا کہ خاص طور پر فلاں فلاں نبی کے مثیل مرزا صاحب ہیں۔ چنانچہ وہ آئین الہام میں پیش کیا گئیں جن میں انبیاء کے نام تھے جیسا فقہ حنہاھا سلیمان اور باعینی النبی منو فیک وغیرہ اور ان کے ترجمے میں لکھ دیا کہ اس سے مراد عاجز ہے۔ یہ کاروائی اس خیال سے کی گئی کہ متقاء اس زوردار حکم کو ہرگز رو نہ کریں گے پہلے تو آیت قرآنی اور اس پر الہام ربانی اور جہاں جب ان آیتوں کو قرآن میں دیکھ لیں گے اور اس کے الہامی معنی سمجھ لیں گے تو ان کو کامل یقین ہو جائے گا کہ مرزا صاحب اس پائے کے شخص ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کی خبریں قرآن میں دے رکھی ہیں کیونکہ جاہلوں کو ایسی باتوں کا یقین اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ کسی گاؤں کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک ہندو زمیندار تھا جس کا نام اپا تھا اور تعظیما اس کو لوگ اپاجی کہتے تھے ایک معمر اور عقلمند شخص ہونے کی وجہ سے اس کی وقعت رعایہ کے دل میں جمی ہوئی تھی اتفاقاً کوئی مولوی صاحب اس گاؤں میں گئے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہمارے حاجی کا بھی نام آپ کے قرآن میں ہے مولوی صاحب نے کہا ہاں موجود ہے ابی واسنکبر و کان من الکافرین

اور اتفاقاً وہ کجست کا نا بھی تھا یہ سنتے ہی وہاں کے لوگوں کو بڑا غر ہو گیا کہ ہمارے کانے حاجی کا ذکر مسلمانوں کے قرآن میں بھی موجود ہے۔

ان الہاموں میں یہ خاص طریقہ اس غرض سے اختیار کیا گیا کہ جاہلوں میں شعور و احباب ہو کہ مرزا صاحب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ بھی غرض تھی کہ علماء کی نظروں میں باعینی والا الہام دوسرے الہاموں میں چھپ رہے ہو کسی کو اس طرف توجہ نہ ہو کہ باعینی کہہ کر مرزا صاحب کو خدا کا خطاب کرنا کیسا۔ پھر بتدریج خاص مثیل عیسیٰ ہونے کا دعویٰ شروع کیا چنانچہ ازالۃ الادہام صفحہ ۱۹۱ میں لکھتے ہیں کہ آٹھ سال سے برابر شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں اور اس میں لکھتے ہیں کہ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل قرار دیا اور کسی کو علماء میں سے اس بات پر ذرا بھی رنج دل میں نہیں گزرا اور پھر مثیل نوح اور مثیل یوسف اور مثیل داؤد اور مثیل ابراہیم علیہم السلام قرار دیا یہاں تک نوبت پہنچی کہ مرزا صاحب کو احمد کے خطاب سے مخاطب کر کے ظلی طور پر مثیل سید الانبیاء علیہ السلام قرار دیا تو بھی کوئی جوش و خروش میں نہیں آیا اور جب خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کو عیسیٰ یا مثیل عیسیٰ لار کے پکارا تو سب غضب میں آ گئے یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ یہ الہام براہین میں لکھا جا چکا ہے۔ اس وقت تو لوگ مرزا صاحب کو اپنے جیسے مسلمان سمجھتے تھے یہ غضب اس وقت آیا کہ انہوں نے مسلمانوں سے خارج ہو کر دوسری راوی اور سب کو چھوڑ کر عیسویت کی تخصیص کی اور جس وقت وہ الہام براہین میں لکھا تھا اس وقت جو نبی پوچھا کہ اس تخصیص کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مرزا صاحب سے یہ توقع کسی کو نہ تھی کہ مسلمانوں ہی کو کافر نام لیں گے کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے غرض اس وقت صرف مثیل مسیح کہا گیا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مسیح آنے والے بھی ہیں یا مر گئے۔ چونکہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں باور کرا دیا تھا کہ مسیح بڑی شان و شوکت

سے آئیں گے اور میں بطور پیش خیمہ ہوں اس وجہ سے مسیح علیہ السلام کی موت کی طرف کسی کی توجہ ہونے کا کوئی مضائقہ نہ تھا اس کے بعد مثیل مسیح موعود بڑھایا گیا جس سے دیکھنے میں تو یہ بات ہو کہ مسیح موعود کے مثیل ہیں اور در باطن تمہید اس کی تھی کہ لفظ موعود صفت مثیل کی قرار دیجائے چنانچہ مختلفین میں سینہ بہ سینہ یہ بات رواج پاگئی اس کے بعد لفظ مسیح کو ہٹا کر مثیل موعود کہہ دیا اور اس کے ساتھ الہام کی جوڑ لگا دی کہ مسیح جو نبی تھے وہ مر گئے اور ان کی جگہ میں آیا ہوں اور مثیل موعود میں ہوں اور حقیقی آیات و احادیث میں صراحت یہی ہے کہ مسیح کے آنے کا ذکر ہے کہہ دیا کہ اس سے میں ہی مراد ہوں۔ پھر صرف اپنے آپ ہی پر مسیحیت کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں پہلے الہاموں کی بنا پر یہ سلسلہ اپنی اولاد میں بھی قائم کر دیا اور اس کی دلیل یہ بیان کی کہ میرا نام براہین میں مریم بھی خدا نے رکھا ہے اس لئے ابن مریم ضرور میری اولاد میں ہوگا اور وہ الہام جو براہین میں بے شک سے معلوم ہوتے تھے (کیونکہ مقصود اس کتاب کا صرف کفار کا مقابلہ تھا اس میں اس قسم کے الہاموں سے کیا تعلق) وہ الہام اتنی مدت کے بعد اب کام آگئے اور وہ غرض پوری ہوئی جو براہین احمدیہ کی تصنیف سے تھی۔

یہاں وہ عبارت بھی قابل دید ہے جو مرزا صاحب نے علماء کے نام سے معذرتی نیا زمانہ میں لکھا ہے۔ جواز الہ الا وہام صفحہ ۱۹۰ میں درج ہے اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے۔ آٹھ سال سے برابر شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں اور یہ میری طرف سے کوئی نئی بات ظہور میں نہیں آئی کہ میں نے اپنے رسالوں میں اپنے تئیں وہ موعود ٹھہرایا ہے جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجمالاً اور احادیث میں تصریحاً بیان کیا گیا ہے کیونکہ میں تو پہلے بھی براہین میں بتصریح لکھ چکا ہوں کہ میں وہی مثیل موعود ہوں جس کے آنے کی خبر روحانی طور پر قرآن اور احادیث نبویہ میں پہلے سے وارد ہو چکی ہے اسی۔ اس عبارت پر غور کیا جائے کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام

آئندہ آنا ثابت ہوتا ہے یا مرزا صاحب کا جانشین قرار پانا۔ مرزا صاحب نے اس عبارت میں صنعت نافخا کام میں لایا ہے جس کا حال عنقریب معلوم ہوگا مولویوں کو اس میں سمجھانا کہ آٹھ سال سے میں اپنے کو فقط مثیل مسیح کہہ رہا ہوں اور یہ کہ موعود یعنی مسیح موعود مثیل ہوں۔ کوئی نئی بات نہیں نکالی کہ وہ موعود اپنے تئیں ٹھہرایا کہ جس کے آنے کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے وہ تو اپنے وقت پر آئیں گے جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے۔ اور اسی عبارت سے معتقدین کو یہ سمجھایا کہ میں وہی مثیل ہوں جو موعود ہے اور آٹھ سال سے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ بات کہ اپنے تئیں وہ موعود ٹھہرایا اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے کہ کوئی نئی بات نہیں نکالی قدیم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں مثیل موعود ہوں میرے ہی آنے کا وعدہ قرآن و حدیث میں ہے۔

اب غور کیا جائے کہ مرزا صاحب نے اس مسئلے میں کس قدر داؤ پیچ کئے اس پر یہ واضح ہوتا ہے مولوی لوگ لومڑی کی طرح داؤ پیچ کیا کرتے ہیں اگر انصاف سے دیکھا جائے تو لومڑی کتنی ہی سمن ہو مرزا صاحب کو نہیں پہنچ سکتی۔

اہل سنت و جماعت (بقول مرزا صاحب) کبیر کے فقیر ہیں جو کچھ نبی ﷺ نے فرمایا ہے اس حد سے وہ خارج نہیں ہو سکتے۔ دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب آنے کی تصریح متعدد حدیثوں میں فرمائی ہے کہ آنے والے وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں جو روح اللہ اور نبی اللہ تھے اس میں کہیں مثیل کا نام بھی نہیں۔ یہی اعتقاد تمام امت کا ابتدا سے آج تک ہے جس پر ہزاروں کتابیں گواہ ہیں اب اس میں داؤ پیچ کی اہل سنت و جماعت کو ضرورت تھی کیا۔

مرزا صاحب کی تقریر سے بھی معلوم ہوا کہ مسیح موعود جس پر حدیث کی پیشین گوئیاں صادق آئیں گی وہ مرزا صاحب کی اولاد میں ہوگا جس کے مثیل مرزا صاحب ہیں جب موعود وہ اور مرزا صاحب کا موعود ہونا کسی طرح سمجھ نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث شریف میں صرف ایک مسیح

موجود ہے اگر ملکیت کی وجہ سے خود موعود ہونا چاہتے ہیں تو اولاد اس سے محروم ہو جاتی ہے مگر چونکہ مرزا صاحب نے مہر پدری سے لفظ موعود اپنے فرزند کو بہہ کر دیا ہے تو اب اس بہہ میں عود کرنا ان کی شان سے بعید ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ خود ہی اس سے دست بردار ہو جائیں۔ یا یوں کہیے کہ جناب مرزا صاحب نے اپنے مضامین موعودیت کو براہین میں اس طرح سے رد رکھا تھا کہ آخر عمر میں اس دعوے کا انتقال اپنی نسل کے لئے کر جائیں اور چونکہ اب مرزا صاحب کی عمر آخر ہے لہذا یہ دعویٰ بضراحت لکھا گیا ہے کہ ان کی اولاد میں حق موعود پیدا ہوگا۔

براہین احمدیہ میں جو مرزا صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ نئی روشنی والوں اور پادریوں وغیرہ مذاہب باطلہ پر یہ کتاب حجت ہوگی اور اس سے ہمیشہ کے لئے مجادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہو جائے گا چنانچہ اسی بات پر لوگوں نے زرخیر اس پر صرف کیا جس کا حال اوپر معلوم ہوا افسوس ہے کہ یہ وعدہ غلط ثابت ہوا اس لئے کہ اس کتاب سے نہ کوئی نیچر راہ راست پر آیا نہ پادری وغیرہ مسلمان ہوئے بلکہ برخلاف اس کے بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان جن کی نسبت خود مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے تیشین گوئی کی ہے کہ قیامت تک وہ گمراہ نہ ہوں گے مشرک اور کافر قرار پائے۔ چنانچہ ”الحکم“ میں وہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی میری نبوت کی تکذیب کرے یا اس میں تردد کرے اس کے پیچھے نماز پرستی میری جماعت پر حرام اور قلعی حرام ہے کیونکہ وہ ہلاک شدہ قوم اور مردہ یعنی کافر ہے۔

الغرض تحریر سابق سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں کمال درجے کی عیاری سے جو اسرار پوشیدہ رکھے تھے وہ بظاہر مرزا صاحب کے مقصود کے خلاف تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ضرورت کے موافق روپیہ اور ہم خیال لوگ جمع ہو گئے تو وہ اس وقت ان اسرار کے ظاہر کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک کتاب تھمنا ساتھ جڑو کی لکھی جس کا نام ”الزلزالہ الاولیاء“ رکھا اس نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ان

خیالات کا دغیہ ہے جو مسیحیت ان کی عیسویت کے مخالف اس میں درج کئے گئے تھے اور اس پوری کتاب میں صرف اسی بحث پر زور دیا کہ میں مسیح موعود ہوں چونکہ ان کا مسیح موعود ہونا وہ باتوں پر موقوف تھا ایک عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ثبوت دوسرے ان کا خدا کی طرف سے نامور ہونا۔ ثبوت ثانی کی تمہید براہین میں مذکور ہے جس کا حال کسی قدر معلوم ہوا اگر اس نظر سے وہ کتاب دیکھی جائے جس کی خبر ہم دے رہے ہیں تو بحسب فہم و نزاکت صبیح معلوم ہوگا کہ کسی قدر داؤ پیچ مرزا صاحب نے اس میں کئے اور امور کلیہ کو اس میں طے کر دیا مثلاً اگلے لوگوں کے برابر ہم ہو سکتے ہیں۔ الہام حجت ہے۔ سلسلہ الہام کا ہمیشہ جاری ہے۔ وحی بحسب ضرورت نازل ہوتی ہے۔ الہام دو جی ایک ہیں۔ الہام قطعی ہوتا ہے۔ الہام کی قابلیت شرط ہے۔ پھر اپنے الہام درج کئے جن میں سے چند یہاں درج کئے جاتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل۔ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بحمدک اللہ من غرضہ و بحمدک ویصلی و ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم الی معک و کن معی۔ یا عیسیٰ الی مٹو فیک۔ انا فتحنا لک فتحنا مبینا ولو کان الایمان بالشریا لنالہ۔ انار اللہ برہانہ۔ یا احمد یوقع اللہ ذکوک و یتیم نعمتہ علیک فی الدنیا و الآخرة۔ یا ایہا المدثر قم فانذر۔ اور جو معجزات انبیاء علیہم السلام کے قرآن وحدیث میں منقول ہیں سب کو گستاخانہ طور پر کہہ کر اور اسے کر عظمیٰ معجزات کی ضرورت بتائی۔ اور لکھا کہ میں نہ آتا تو جہاں میں اندھیرا ہو جاتا۔ میرے متبعین کو غلبہ قیامت تک ہے۔ وغیرہ ذلک۔ اور شق اول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی بحث ازلۃ الاولیاء میں کر کے اپنی عیسویت کو جمایا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو یا عیسیٰ کا مجھ کو خطاب ہوا تھا اور میں رسول بھی ہوں اور خدا نے ہدایت کے لئے مجھے بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس دلی یہ

ہات کہ احادیث وغیرہ سے عیسیٰ کا زندہ آسمانوں پر جانا ثابت ہے تو ان میں تاویل کر ڈالی بلکہ ساقط الاعتبار کر دیا۔ اور تفسیروں کی نسبت یہ لکھ دیا کہ یہودہ خیالات ہیں اور لکھا کہ کوئی شخص زندہ آسمانوں پر ہائیں سکتا۔ اور اسی بناء پر نبی ﷺ کی معراج جسمانی کا انکار ہی کر دیا۔ اور جو احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں، ان کی تغلیل کی۔ اور قولہ تعالیٰ واذ قال اللہ یا عیسیٰ انیٰ ھٰنؤ فیک وراکعک سے یہ استدلال کیا کہ خدائے تعالیٰ نے ان کو خبر دی تھی کہ تم مرنے والے ہو اور تم کو میں اٹھانے والا ہوں چونکہ اس آیت میں پہلے ان کی وفات کا ذکر ہے اس سے ثابت کیا کہ وفات پہلے ہوئی اور اس کو نظر انداز کیا کہ واد ترتیب کیلئے ہے۔ حالانکہ کئی آیتوں سے ثابت ہے کہ واد سے جو عطف ہوتا ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی اسی بنا پر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے کہ اس آیہ شریفہ میں معنی تقدیر و تاخیر ہے اس کی نسبت کہا کہ انہوں نے اپنے لئے خدا کی استادی کا منصب قرار دیا۔ پھر اپنے زعم میں عیسیٰ کو میت قرار دے کر لکھا کہ کسی مرے ہوئے کو خدا زندہ کیا ہی نہیں حالانکہ متعدد واقعات میں ہزار ہا مردوں کو زندہ ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے سب میں تاویلیں کر کے ان کا انکار کر دیا اور جس قدر احادیث اس باب میں وارد ہیں سب کو غلط ٹھہرایا۔ پھر اس مسئلے میں یہاں تک ترقی کی کہ قیامت میں بھی عیسیٰ کا زمین پر آنا غیر ممکن بتایا اور حشر اجساد سے صاف انکار کر دیا اور جلال اور امام مہدی کے باب میں جتنی حدیثیں وارد ہیں سب کی تکذیب کی۔

غرض کہ اپنے مقاصد میں جس آیت کو خارج دیکھا سب کی تکذیب یا تحریف کر ڈالی ان کے سوا اور بہت سے مباحث ہیں جن کا ذکر موجب تطویل ہے حاصل یہ کہ براہین احمدیہ اور ازلیۃ الاوہام کو خاص اپنی عبودیت اور نبوت ثابت کرنے کی غرض سے لکھا جیسا کہ الہامات مذکورہ بالا سے ثابت ہے۔

نبوت کی آرزو ابتدا میں مسلمہ کذاب کو ہوئی اس کے بعد اکثر عقلاء کو ہوا کی اور چونکہ آیہ شریفہ خاتم النبیین اور حدیث لانی بعدی ان کی تکذیب کرتی تھی اس کے جواب کے لئے بہت سی تدبیریں سوچی گئیں بعضوں نے معنی میں تصرف کیا بعضوں نے یہ تدبیر کی کہ لانی بعدی کے بعد الان یشاء اللہ روایت میں زیادہ کر دیا مگر کسی کی عقل نہیں گویا بعض بے دینوں نے مان لیا مگر عموماً اہل اسلام ان کی تکذیب ہی کرتے رہے مرزا صاحب نے دیکھا کہ اس زمانے میں روایت کی بھی ضرورت نہیں اپنی جذبات سے لانی بعدی کے بعد لانی عقلی بڑھا دیا، کیونکہ وہ ظنی نبوت کو مع جبرجہ لو از م موت حقینہ جائز رکھتے ہیں اور خوش اعتقادوں نے اس پر بھی آمنا و صلحنا کر دیا۔

قرآن قویہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا صاحب کو نبوت مستقلہ کا دعویٰ ہے مگر یہ خوف بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی مسلمان پکڑ لے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو رہائی مشکل ہوگی اس لئے انہوں نے فرار کی یہ راہ نکالی کہ ظنی کہہ کر چھوٹ چائیں گے اور یہی عقلاء کا طریقہ بھی ہے کہ قدم الخروج قبل الولوج کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے ہیں۔ بلکہ کتب لغت اور تفسیر میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ بعض ہوشیار جانوروں کا بھی اس پر عمل ہے۔ چنانچہ جنگلی چوہے کی عادت ہے کہ جس زمین میں گھر بناتا ہے اس میں ایک سوراخ ایسا بھی بنا رکھتا ہے کہ اگر کوئی آفت آئے تو اس راہ سے نکل جائے۔ اس احتیاطی راستے کو عرب ناظفا کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی اس قسم کے عقلاء پیدا ہو گئے تھے کہ ظاہری موافقت اہل اسلام کو جان بچانے کی راہ بنا رکھی تھی حق تعالیٰ نے ایسے عقلاء کا نام منافق رکھ جن کی نسبت ارشاد ہے ان المنافقین لھٰی الذکرک الاسفل من النار یعنی منافق کفار سے بھی بدتر ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ہے۔

جس طرح نبوت کے دعوے میں مرزا صاحب نے گریز کا طریقہ نکال لیا اسی

طرح ہر موقع پر نکال لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام فضائل سید الکونین ﷺ کو اپنے ہر چہاں کر کے گریز کا یہ طریقہ نکال دیا کہ بطور قطعی وہ سب فضیلتیں حق تعالیٰ نے ان کو دے دیں۔

اور نیز دعویٰ کیا کہ ہر قسم کے جزاات و عوارق عادات میں دکھلا سکتا ہوں۔ اور اگر بڑا کہ طریقہ یہ نکالا کہ طلب کرنے والے کا نہایت خوش اعتقاد اور طالب حق ہونا شرط ہے اگر ورنہ بھی اعتقاد میں فرق آجائے تو کوئی عار و عادت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پیشین گوئیوں میں بھی یہی کیا چنانچہ انھیں صاحب والی پیشین گوئی میں لکھا کہ وہ اتنی مدت میں مرجائے گا بشرطیکہ رجوع الی الحق نہ کرے اور جب مدت معینہ میں وہ نہیں مرنا تو کہہ دیا کہ اس نے رجوع الی الحق کی قسمی۔ حالانکہ ان کو اس کا انکار ہے اگراں کی کتابیں دیکھی جائیں تو اس کی افکار بہت سہل سکتی ہیں۔

مرزا صاحب نے جتنے فضائل کے دعوے کئے ہیں کہ میں محدث ہوں، امام زماں ہوں، حادث ہوں جو امام مہدی کے زمانے میں ان کی تائید کے لئے نکلے گا اور جس کی تائید تمام مسلمانوں پر واجب ہوگی، امام مہدی ہوں، عیسیٰ موعود ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں نبی ہوں، مجھ پر بھی وحی اترتی ہے، خدا بے پردہ ہو کر مجھ سے باتیں کرتا ہے بلکہ شے کرتا ہے، خدا کی اولاد کے برابر ہوں، میری تکذیب کی وجہ سے طاعون خدا نے بھیجا، میرا منکر کافر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہو سکتی کہ مرزا صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ ہر فاسق خیر دے سکتا ہے کہ خدا نے مجھ سے یہ فرمایا دیکھ لیجئے جن جن جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا سب کے دعوے اسی قسم کے ہوا کرتے تھے کوئی کہتا تھا کہ "میرا سینہ شق کر کے فرشتے نے علم لدنی سے اس کو بھر دیا۔" کوئی کہتا تھا کہ "خدا نے مجھے یاہیٰ یعنی اے میرے پیارے لڑکے کہا۔" کوئی کہتا تھا کہ "میں عیسیٰ مہدی بھیجا رکھا محمد ابن حنیفہ جبریل اور روح القدس وغیرہ ہوں۔" ایسے امور میں اندرونی مقابلے پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ ان کو شیطان کا مشاہدہ ہوتا ہو اور اس کو انہوں نے خدا سمجھ لیا ہو۔

جیسا کہ بعض بزرگوں کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے جن کا حال آئندہ معلوم ہوگا اور شیطان کا وحی کرنا بھی اس آپ شریف سے ثابت ہے قولہ تعالیٰ وکذالک جعلنا لكل نبیٰ عدوًّا شیاطین الانس والجن یوحیٰ بعضهم الی بعض تعجب نہیں کہ شیطان نے وحی الی ان پر ٹھٹھے سے اتاری ہو کہ تم سب کچھ ہو یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ ان امرک اذا اردت شیئاً ان تقول لہ کن فیکون۔ یعنی تم جو کچھ پیدا کرنا چاہو تو کن کہہ دیا کرو تو وہ چیز فوراً وجود میں آجائے گی۔ مرزا صاحب کو اس وحی کے بعد حق تھا کہ ظہم سے کہہ دیتے کہ حضرت میں نے براہین احمدیہ کس محنت سے لکھی اور اس کے صلے میں کیسی اقدوں سے روپیہ جمع کیا، لوگوں کی خوشامدیں کیں، براہیلا کیا، عار و لائی اور لوگوں نے میرے اس وعدے کے بھروسے پردہ دہی کہ نیچر اور جملہ فرق باطلہ پر اب فتح عظیم ہو جاتی ہے میں کفار سے کہتے کہتے تھک گیا کہ مسلمان ہو جاؤ مگر اب تک کوئی مسلمان نہ ہوا، میرے ہزار ہا "کن" بیکار گئے اور جارہے ہیں ایسا "کن" آپ ہی کو مبارک۔ میری تائید اسی قدر ہو تو کافی ہے کہ جو وعدے میں نے براہین میں کئے تھے جن پر تمام مسلمان فریفتہ ہو گئے تھے وہی پورے نہ کر دیئے جائیں۔

غرض ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے کل دعوے مجھ میں جن کے ساتھ کوئی دلیل نہیں جیسے اور نیاداروں کی عادت ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ بغیر اس قسم کے دعوؤں کے کام نہیں نکلتا تو جھوٹ سچ کہہ کر کام نکال لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ اپنی خوب سی تعلیمات کیں اور براہین احمدیہ میں وعدے کئے کہ نیچروں سے مقابلہ کرتا ہوں، پادریوں کو قائل کرتا ہوں، آریہ وغیرہ کو الزام دیتا ہوں وغیرہ، مگر ایفاء ایک کا بھی نہ ہوا اور اس ذریعے سے مسلمانوں سے ایک رقم خطیرہ حاصل کر لی جس کے دینے پر وہ ہرگز راضی نہیں۔ کیا جن لوگوں نے روپیہ دیا تھا اب وہ اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا روپیہ ایسے کام

میں صرف ہوا کہ تمام روئے زمین کے مسلمان اس کی بدولت کا فرمائے جا رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ ندامت نہ ہوگی کہ مرزا صاحب نے ہمیں احق بنا کر اس قدر روپیہ ہم سے لے لیا اور ایسے کام میں لگایا ہمارے ہی دین کی بیخ کنی ہو رہی ہے۔ کیا اب وہاں بات پر افسوس نہیں کرتے کہ اگر ذرا بھی ہمیں معلوم ہوتا کہ اس کاروائی کا انجام یہ ہونے والا ہے تو اس وقت اس کا وہ چند روپیہ مخالفت میں صرف کرتے تاکہ وہ فتنہ اس قدر بھڑکنے ہی نہ پائی۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ** **إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ** یعنی اے مسلمانو! ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں ترافعی طرفین سے تجارت میں اگر مال سوا جائے تو مضائقہ نہیں۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ کی تصنیف اور طبع کے زمانے میں بخوبی جانتے تھے کہ یہ ایسا خنجر بنایا گیا ہے کہ جب بے رحمی سے مسلمانوں کے گلوں پر چلایا جائے گا تو باپ کو بیٹے سے بھائی کو بھائی سے جو روکشو ہرے جدا کر دے گا ایک دوسرے کا جانی دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں ایک تہملکہ عظیم برپا ہوگا جس سے مخالفوں کو اقسام کے مواقع ہاتھ آجائیں گے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے بظلمیں بجائیں گے ناچیں گے کہ اب یہ قوم ایک زمانے تک خانہ جنگیوں سے فرصت نہیں پاسکتی اگرچہ پہلی مخالفتیں بھی بہت تھیں مگر امتداد زمانے کی وجہ سے ان کا احساس کم ہو گیا تھا اس نئی مخالفت کے پرانے ہونے کو ایک مدت دراز دور کا رہے۔

الحاصل اس نئی مخالفت نے تمام مسلمانوں کو ایک ایسے تہملکے میں ڈال دیا ہے کہ الاماں۔ علاوہ شہادت اعداء کے اس خاندان جنگی نے مخالفین اسلام کو پورا موقع دے دیا ہے کہ بے فکری سے اپنی کامیابیوں میں کوشش کریں کیا اس تفرقہ انداز بوائے ناگہانی کے مول لینے پر کوئی مسلمان راضی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مل مسلمانوں کی رضا مندی سے انہوں نے حاصل کیا تھا پھر باوجود اس کے کہ خدائے تعالیٰ نے ایسا مال لینے سے منع

کر دیا ہے، دھوکہ دے کر جو مال مسلمانوں سے انہوں نے لیا اس کا خدا کو کیا جواب دیں گے اب ہم ان کے نقش کو کتنی ہی ہمیں مگر اس کا کیا علاج کہ ان کی کارروائیاں پکار پکار کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بد نیتی سے فتنہ انگیزی کی، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا، جھوٹ کے مرتکب ہوئے، بیوفائی، خیانت، وعدہ خلافی، نمک حرامی اور خدا و رسول کی مخالفت کی، دھوکا دیا، داکوئی سے ناجائز طور پر مسلمانوں کا مال لوٹا۔

ناظرین یہاں یہ خیال نہ فرمائیں کہ مرزا صاحب جو افاضاد علماء و مشائخین کی شان میں استعمال کیا کرتے ہیں ہم نے ان کا جواب دیا کیونکہ ہم نے کوئی لفظ غصے کی حالت میں نہیں کہا صرف مسلمانوں کو ان کے حالات معلوم کرانے کی ضرورت تھی تاکہ ان کی کارروائیوں پر مطلع ہوں۔ پھر ان کی کارروائیاں جو افلاطونیں کر رہی ہیں اگر وہ بے موقع ہیں اور ان کی جگہ دوسرے الفاظ لے سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں تلام نہیں۔ غرض ہم نے یہ سب شخصوں کے دل سے لکھا جس کو مرزا صاحب بھی جائز رکھتے ہیں بخلاف ان کے کہ وہ غصے کی حالت میں جو جی چاہتا ہے کہہ جاتے ہیں جیسا کہ ان الفاظ سے ظاہر ہے جو علماء و مشائخین کی شان میں تحریر فرماتے ہیں۔ پلید، دجال، فحاش، لومڑی، کتے، گدھے، خنزیر سے زیادہ پلید، چوہڑے چمار، غول الاغوال، روسیہ، دشمن قرآن، منافق، نمک حرام وغیرہ وغیرہ جو عصائے موسیٰ میں ان کی تصانیف سے نقل کر کے بلند حروف چھپی ایک طولانی فہرست مرتب کی ہے۔ اور ہم نے جو لکھا ہے اس کی اجازت مرزا صاحب کی تحریر سے بھی ثابت ہے چنانچہ ازالۃ الاوہام صفحہ ۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہوا اور اپنے نکل پر چسپاں ہو دشنام نہیں ہے۔ دشنام اور سب و شتم فقط اس مقبوم کا نام ہے جو خلاف واقع اور دروغ کے طور پر محض آزاد رسائی کی غرض سے استعمال کیا جائے اور ہر ایک محقق اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ پٹیا بات کو پوری پوری طور پر مخالف گمراہی کے کانوں

تک پہنچا دے۔ اور تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لئے ضروری ہیں۔ اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں وہ ہر ایک مخالف کو صاف صاف سنا دینا نہ صرف جائز بلکہ واجبات سے ہے تا مدائست میں مبتلا نہ ہو جائے۔

یوں تو بحسب اقتضائے زمانہ ہزار ہا مسلمان نیچے کرستان آ رہے و غیرہ ہیں اور
بنتے جا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات کا مختار ہے ہمیں اس میں کلام نہیں۔ خود حق تعالیٰ
فرماتا ہے مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا عَسَدْنَا لِلظَّالِمِينَ تَارُ یعنی جس کا
جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے ہم نے ظالموں کے لئے آتش
دورخ تیار کر رکھی ہے۔ مگر چونکہ مسلمان خوش اعتقاد دی سے مرزا صاحب کو عیسائی موعود اور نبی
و غیرہ سمجھ کر ان کے اتباع میں خدا و رسول کی خوشنودی خیال کرتے ہیں اس لئے بمصداق
الذین النصيحة حرف خیر خواہی سے مرزا صاحب کے حالات اور خیالات جو ان کی
قصائیف میں موجود ہیں ظاہر کر دینے کی ضرورت ہوئی اس پر بھی اگر وہ نیا دین ہی قبول کرے
چاہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْإِتْلَافُ

مرزا صاحب کو چونکہ نبوت کا دعویٰ ہے اور معجزات اس کے نوازم ہیں ان کو کفر ہوئی کہ باتیں بتائی تو آسان ہے طبیعت خدا داوے بہت سے حقائق و معارف تراش لئے جائیں گے مگر خوارق عادات دکھانا مشکل کام ہے کیونکہ وہ خاص خدائے تعالیٰ کی رضا مندی اور مدد پر موقوف ہے اس لئے ان کو اس مسئلے میں براہی زور لگانا پڑا۔ دیکھا کہ الہام کا طریقہ بہت آسان ہے جب وہ ثابت ہو جائے گا تو پھر کیا ہے بات بات میں الہام و وحی اتاری جائے گی اس لئے براہین احمدیہ میں الہام کی ایک وسیع بحث کی۔ اگرچہ بظاہر وہ مخالفین اسلام کے مقابلہ میں تھی اس لئے کہ وہاں صرف وحی اور نبوت ثابت کرنا ظاہر منظور تھا مگر ایسا چین بین طریقہ اختیار کیا کہ عام طور پر الہام ثابت ہو جائے اور اہل اسلام اس کا

اور بھی نہ کر سکیں۔ پھر اپنے الہیات پیش کئے اور الہامی پیشین گوئیوں کا دروازہ کھول دیا۔ کیا اور ان میں ایسی ایسی تدبیریں عمل میں لائی گئیں کہ انہیں کا حصہ تھا۔ چنانچہ مسٹر ہنٹم نے یہ کہہ کر ان کی پیشین گوئیوں سے ظاہر ہے مرزا صاحب باوجودیکہ ثبوت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقائق سے متعلق ان کی عجیب تقریریں ہیں۔ ازالۃ الاولیاء صفحہ ۲۹۶ میں عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات بیان کر کے لکھتے ہیں کہ ان تمام اولیاء کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسے ہی منشاہیات ہیں اور یہ معنی کرنا کہ گویا خدا نے اپنے ارادے اور اذن سے عیسیٰ و صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا صریح انفاذ اور تحت ہے ایمانی ہے۔ اگر خدا اپنے اذن و ارادے سے اپنی خدائی کی صفاتیں بندوں کو دے سکتا ہے تو وہ بلاشبہ اپنی ساری صفاتیں خدائی کی ایک بندے کو دیکر پورا خدا بنا سکتا ہے پس اس صورت میں مخلوق پر مشنوں کے کل قیام کے بے ٹھہر جائیں گے۔ یہ مسئلہ ان لوگوں پر ہے جن کا ایمان اس آپ شریف پر ہے۔

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِلَهِيَ اخْلُفُوا لَكُمْ مِنَ الطَّنِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ عَطِيراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَآيَاتِي الْأَكْبَرُ وَالْأَكْبَرُ وَأُوحِيَ إِلَيَّ الْوَحْيُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَتَيْنُكُمْ بِمَآثِرِكُلُونِ وَمَا تَدْخُلُون فِي أُولَٰئِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ترجمہ: وہ یعنی عیسیٰ بن مریم ہمارے پیغمبر ہوئے جن کو ہم بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں کہ میں پرندے کی شکل کا سا بناؤں پھر اس میں پھونک ماروں اور وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے اور خدا کے حکم سے ہر روز اذانوں اور گوز حیوں کو بھلا چنگ اور مردوں کو زندہ کر دوں اور جو کچھ تم کھایا کرو اور جو کچھ تم نے گھروں میں سینت رکھا ہے تم کو بتا دوں بے شک اس بیان میں نشان ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ خبر حق تعالیٰ نے مریم علیہا السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے

پیشتر دی تھی جس کا حال بیان کر کے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نشانی انہیں لوگوں کے واسطے ہے جو ایمان والے ہیں۔ اور یہ ظاہر بھی ہے کہ جن کو خدا کی خبروں پر ایمان نہ ہو ان کا یہ بیان کیا مفید ہوگا۔ مرزا صاحب جیسے شخص اس کو نہیں مانتے تو کفار اس کی کیونکر تصدیق کر سکیں۔ مگر الحمد للہ اہل اسلام کو اس کا پورا پورا یقین ہے اور مرزا صاحب کے تکلیک سے وہ زائل نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ صفحہ ۱۸۶ میں لکھا ہے لیکن قرآن شریف کا کسی امر کے بارے میں خبر دینا دلیل قطعی ہے۔ یہ یہ ہے کہ وہ دلائل کاملہ سے اپنا منجاب اللہ اور فخر صادق ہونا ثابت کر چکا ہے۔ شاید مرزا صاحب نے یہ بات آریہ وغیرہ کے مقابلے میں مصلحتاً کہی تھی ورنہ وہ تو قرآن کی خبروں کو دلیل قطعی تو کہاں دلیل غلطی بھی نہیں سمجھتے بلکہ اس پر ایمان لانے کو شرک والحاد سمجھتے ہیں انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ خدائے تعالیٰ کے ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ بے ایمان اس کی تصدیق نہ کریں گے۔ حیرت ہے کہ جس طرح انیس نے دھوکا کھایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جہنم کا شرک ہے کیونکہ مسعودیت خاص صفت باری تعالیٰ کی ہے مرزا صاحب بھی اس دھوکے میں پڑ گئے کہ ایسی قدرت عسیٰ علیہ السلام میں خیال کرنا شرک ہے مرزا صاحب مسلمانوں پر جو شرک کا الزام لگا رہے ہیں درپردہ وہ خدائے تعالیٰ پر لاعلمی کا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھئے براہین احمدیہ صفحہ ۱۷۱ میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے ممنوعات سے ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اس بارے میں پیشین گوئی کر کے فرمادیا ہے کہ مَا يَنْبَغِيّٰ لِلْبَاطِلِ وَ مَا يَعْبُدُ اَدْنٰی تَابِلٌ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ جو مسلمانوں نے اختیار کیا ہے شرک ہے تو خدائے تعالیٰ کی پیشین گوئی جس کی تصدیق مرزا صاحب کر چکے ہیں موعودہ بقول مرزا صاحب جھوٹی ہوئی جاتی ہے مگر انہوں نے اپنی ذاتی غرض کے لحاظ سے اس کی کچھ پروا نہ کی اور صحابہ کرام کے کل مسلمانوں پر شرک کا الزام لگا دیا۔

اور ازالۃ الاوہام صفحہ ۳۱۵ میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی لوگ دعا اور تضرع سے معجزہ مانگتے ہیں معجزہ نمائی کی ایسی قدرت نہیں رکھتے جیسا کہ انسان کو ہاتھ ہلانے کی قدرت ہے اسی۔ اور نیز ازالۃ الاوہام صفحہ ۳۲۰ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان جیل اور بعد کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح جو کام اپنی قوم کو دکھاتا تھا وہ دعا کے ذریعے سے ہرگز نہیں۔ اور قرآن شریف میں بھی کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح پیاروں کے چنگا کرنے یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتا تھا بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعے سے جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئی تھی ایسے ایسے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھا چنانچہ جس نے کبھی خود سے انجیل پڑھی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی عین تین تمام تصدیق کرے گا اور قرآن شریف کی آیات بھی بہ آواز بلند پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے بڑے کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی اور خدائے تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر ایک فرد بشر کی فطرت میں مودع ہے مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں۔ چنانچہ اس بات کا تجربہ اس زمانے میں ہو رہا ہے مسیح کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے بھی پہلے منظر عجائبات تھا جس میں برسم کے بیمار اور تمام معجزہ و مظلوم و مبرور و غیرہ ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جن لوگوں نے اس قسم کے خوارق دکھائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نہ تھا۔

دعا کا ذکر نہ ہونے سے مرزا صاحب جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ عجائب جس کا ذکر حق تعالیٰ بطور اعجاز بیان فرماتا ہے وہ معجزات نہ تھے تو اس لحاظ سے فطرتی قوت بھی ثابت نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ اس کا بھی ذکر اس آیت شریفہ میں نہیں ہے۔ پھر اپنی رائے سے ایک غیر مذکور چیز کو ثابت کرنا اور خدائے تعالیٰ کی خبر کو نہ ماننا کس قسم کی بات ہے اگر معجزے کے لئے یہ شرط ہے کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر وقت خاص میں دعا کی

جائے اور اس کی قبولیت کے لئے حضور مجلس آمین آمین اس وقت تک کہتے رہیں کہ آمین
اجابت ظاہر ہو جائیں تو اس آیت شریفہ میں دعا کرنا بھی باقتضاء الصلح مقدر سمجھا جاسکتا ہے
جس کو اصول شاشی پڑھا ہوا شخص بھی جانتا ہے پھر اگر وہ کام فطری طور پر ہوتے تھے تو ان
پر ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ مثلاً اگر کہا جائے کہ ایک تاجر صندوق میں قفل نصب کرتا ہے
یا کسی کے ذریعے سے فلاں کام کرتا ہے تو کیا اس قسم کی خبر کی نسبت یہ کہا جائے گا کہ تم اس
پر ایمان لاؤ ہرگز نہیں۔ حالانکہ یہاں حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری باتوں
پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کو آیت یعنی نشانی قدرت کی سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ
خدا نے تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانا منظور نہیں جب ہی تو حیلے اور بہانے ہوتے ہیں ورنہ وہ
خود براہین احمدیہ صفحہ ۳۹۵ میں لکھتے ہیں واصل کو جمع الاضداد ہونا پڑا کہ وہ کامل طور پر
رو بخدا بھی ہوا اور پھر کامل طور پر رو خلق بھی یس وہ ان دونوں قوموں (الوہیت
اور انسانیت) میں ایک وتر کی طرح واقع ہے جو دونوں سے تعلق کامل رکھتا ہے۔ جب کامل
تزکیہ کے ذریعے سے سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ کے ساتھ تحقیق ہو جائے اور اپنی استقامت
سے بالکل ناپید ہو کر اور غرق در پائے پتھوں و پتھکوں ہو کر ایک جدید ہستی پیدا کرے جس
میں بیگانگی اور بدوئی اور جہل اور نادانی نہیں ہے اور صفت اللہ کے پاک رنگ سے کاس رنگ
ہوئی میسر آئے۔ (دع) اب دیکھئے کہ مرزا صاحب خود اپنے ذاتی تجربے کی خبر دیتے ہیں کہ
اولیاء اللہ وقت واحد میں رو خلق و رو بخدا ہوتے ہیں اور یہ باتفاق جمیع اہل اسلام مسلم ہے
کہ انبیاء کا رتبہ بہ نسبت اولیاء اللہ کے بدرجہا بڑھا ہوا ہے تو اسی نسبت سے ان کی حضوری
بھی اولیاء کی حضوری سے بڑھی ہوئی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس حضوری میں درخواست
واجابت فوراً ہو سکتی ہے پھر جب حق تعالیٰ ان معجزات کی خبر دیتا ہے تو اتنا تو حسن ظن کر لیتے
کہ جس طرح ہم نے کسی مقام میں لکھا ہے کہ وقت واحد میں ہم رو بخلق اور رو بخلق رہتے

اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے مگر اس تحریر کے وقت وہ بات مرزا صاحب کے حافظہ سے
اٹھ گئی۔ اگر واقع میں ان کی ایسی حالت ہوتی تو بھول نہ جاتے اب غور کیا جائے کہ آپ تو
انبیاء کے ساتھ بھی حسن ظن نہیں رکھتے اور شکایت یہ کہ اپنی نبوت کا حسن ظن نہیں کیا جاتا اور اس
سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کو تقرب الہی میں اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے۔

مرزا صاحب کی تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا ثابت نہیں باوجود
ان کے یہ عجائبات صادر ہوتے تھے تو یہ بات کچھ میں نہیں آتی کہ بغیر دعا کے خلاف عقل
معجزات ان سے کیونکر صادر ہو گئے اس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ معجزات انہیں کے اقتدار ہی
العالیٰ ٹھہرائے جائیں اور مرزا صاحب اس پر اس قدر رازے ہیں کہ کتنی ہی حدیثیں جو اس
باب میں وارد ہیں سناٹے ایک نہیں سننے دیکھ لیجئے کہ تمام تقادیر و کتب احادیث پر ان کی
پوری نظر ہے اور وہ باور بند ستار ہے ہیں کہ وہ معجزات خدا کے اذن اور حکم و اجازت سے
تھے اور ان کی ذاتی قدرت کو اس میں کوئی دخل نہ تھا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا نہ وہ کسی کی سننے
پر نہ سمجھتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے ان کے معجزوں کی خبر دی ہے تو ضرور اس کا وقوع ایسے
طور پر ہوا ہے کہ اس پر ایمان لانے میں کوئی شرک نہیں مثلاً یوں سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ کو ان
کی نبوت دلوں میں متمکن کرنا اور جو نہ، نہیں ان پر حجت قائم کرنا منظور تھا اس لئے ان کے
دعوے کے وقت خود حق تعالیٰ ان چیزوں کو جو بد بخش دیتا تھا تو کسی قسم کا شرک لازم نہیں
آتا۔ اب دیکھئے کہ باوجودیکہ آیت قرآنیہ کے معنی پورے طور پر بن جاتے ہیں مگر صرف
اس غرض سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ثابت ہوں تو اپنی مساوات فوت ہو جاتی ہے قرآن
کے معنی بگاڑ رہے ہیں جس سے حق تعالیٰ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایسی بات قرآن میں بیان
کی جس سے لوگ مشرک ہو گئے (نور ہادی ص ۱۸۸)۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایسی بات
وہابیوں سے بہت احتراز کیا کریں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ

فَاَتَيْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ (الہد) یعنی فرشتوں کے سوال کے جواب میں دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔ لَقِنَا رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ۔

مرزا صاحب عبارت مذکورہ بالا میں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیات بھی با دواز بلند پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے عائب کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی۔ ہم بھی تو اسی آواز کو سن کر ایمان لائے ہیں کہ احیائے موتی اور ابراء اکہ و ابرص وغیرہ عجائب اس قوت سے کرتے تھے جو ان حق تعالیٰ نے بخشی تھی یہ کس نے کہا تھا کہ وہ اپنی ذاتی اور فطرتی قوت سے جو ہر فرد بشر میں رکھی ہے، یہ کام کرتے تھے۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ عام فطرتی طاقت سے کام لیتے تھے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اگر یہی بات ہے تو مرزا صاحب میں بھی وہ فطرتی طاقت جو ہر فرد بشر میں مودع ہے موجود ہے میدان میں آکر دعویٰ و انگریزی اَلْكَفَّةِ وَالْأَنْرُصِ وَأَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وغیرہ کا کریں اور جس طرح حق تعالیٰ کی اخبار سے ہمیں اس کی تصدیق ہوگئی ہے اسی طرح اپنے دعوے کی بھی تصدیق کرا دیں۔ مگر یہ ان کی حد امکان سے خارج ہے یہ کافد کے سفید چہرے کو سیانی سے نہ دیکھنا نہیں ہے کہ قلم اٹھایا اور چند صفحے لکھ ڈالے۔ یہاں نہ قلم کی ضرورت ہے نہ زبان آوری کی حاجت۔ ادھر کُنْ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْهُ سے نکلا ادھر چوچا ہا فوراً وجود میں آگیا۔

مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر فرد بشر کی فطرت میں مودع ہے مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں سو یہ افتراء ہے۔ ممکن نہیں کہ اس دعوے پر کوئی آیت پیش کریں قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ براہین احمدیہ ۳۳۵ میں انجیل یوحنا سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ میں ایک حوض ہے اس کے پانچ اسباب ہیں ان میں ناتوان اور اندھوں اور تنکڑوں اور پڑمریوں کی ایک بڑی بھیڑ پڑی تھی جو پانی

ہٹنے کی منتظر تھی کیونکہ ایک فرشتہ بعض وقت اس حوض میں اتر کر پانی کو ہلاتا تھا پانی کے ٹپ کے بعد جو کوئی پہلے اس میں اترتا کسی ہی بیماری کیوں نہ ہو اس سے چنگا رہا نہ تھا۔ انجیل۔ اور نیز براہین احمدیہ صفحہ ۳۵۴ میں لکھتے ہیں بارہب اس حوض عجیب و غریب کے وجود پر خیال کرنے سے مسیح کی حالت پر بہت سے اعتراضات عائد ہوتے ہیں جو کسی طرح اٹھ نہیں سکتے تھے۔

اور ازلۃ الاولیاء صفحہ ۲۱۲ میں لکھتے ہیں کہ یہ اعتقاد بالکل لٹا اور نامہ اور مشرکات یوں ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں بیج بچ کے جانور بنادینا ممکن نہیں بلکہ صرف عمل الترب یعنی مسرینہ تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ حال یہ معجزہ صرف کھیل کی قسم میں سے تھا اور وہ مٹی درحقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے مامری کا گوسالہ فندبر فاندہ نکلتا جلیڈا تا وما بقیہا الا ذو حظ عظیم۔

مرزا صاحب خود ہی براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۰ میں لکھتے ہیں۔ انجیل یوحنا ۴: ۴ اور مہرباں ہونے کے ان نشانیوں سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہے بلکہ الہی شان تو ایک طرف رہی معمولی راستے اور صداقت کہ جو ایک مصنف اور دانشمند متکلم کے کلام میں دلی چاہیے انجیل کو نصیب نہیں۔ کم بخت حقوق پرستوں نے خدا کے کلام ہدایت و خدا کے اہل کو اپنے ظلمانی خیالات سے ایسا ملاویہ کیا اب وہ کتاب بجائے رہبری کے رہبری کا ایک پکا اور بے ایک عالم کو کس نے توحید سے برگشتہ کیا اسی مصنوعی انجیل نے۔ ایک دنیا کا کس نے ٹخن کیا انجیل تا یلیغات اربعہ نے۔ عیسائیوں کے محققین کو خود اقرار ہے کہ ساری انجیل الہامی طور پر نہیں لکھی گئی تھی۔

اب دیکھئے کہ جن کتابوں کو مہرباں ظلمانی خیال اور باعث مگر ابھی خود ہی بتاتے ہیں

انہی کتابوں سے ایک قصہ نقل کر کے قرآن میں شبہت پیدا کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہر
عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مذکور ہیں ان کا مدار اس عوض پر تھا جس کا ذکر انہیں محرفہ میں ہے
اور ان کی نبوت کا ذکر جو قرآن میں ہے اور جو منشا کے معجزات ہے وہ ایک فطرتی قوت تھی ہر
ہر فرد بشر میں ہوا کرتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مساوی
کر دینے میں خوب ہی زور لگایا۔ مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا
لَمُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ نُلَاقِيَهُمْ فَمَا أَوتَيْنِي إِلَّا نَسْلَ الْفُلُوحِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَهُ
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَلَهُمْ ضَعْفًا عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ
یعنی جب ان کے پاس کوئی آیت قرآنی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہ ایمیں گے جب
تک وہ خبر نہ سچائے جو رسولوں کو دی گئی۔ اللہ اس مقام کو بہتر جانتا ہے جس کو رسالت کے
لئے خاص کرنا ہے جو لوگ خود پسند ہیں گناہگار ہیں ان کو عنقریب اللہ کے ہاں دلت
ورسوائی اور بڑا سخت عذاب ان کی منتظر انگیز یوں کے سبب پہنچے گا۔ حاصل یہ کہ جو لوگ انبیاء
علیہم السلام کی خصوصیات اور مراتب کو دیکھ کر نبوت کی تمنا کرتے ہیں دنیا میں رسول اور آخرت
میں عذاب شدید کے مستحق ہوتے ہیں جس کو خدا کے کلام پر پورا ایمان اور تھوڑی سی بھی عقل
ہو ممکن نہیں کہ کسی نبی کی ہر اہری کا دعویٰ کرے۔

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب ایسا حوض عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ مایوس العلاج امراض والوں کو صرف اس میں ایک غوطہ لگاتے سے شفا ہو جاتی تھی تو تمام روئے زمین کے بیمار ہاں جمع رہتے ہوں گے تو پانچ اساروں میں ان کی گنجائش کیونکر ہوتی ہوگی اور جب یہ یقین تھا کہ جو پہلے حوض میں کودے اسی کو صحت ہوتی ہے تو ہر شخص بھی چاہتا ہوگا کہ صحت کر کے سر دست صحت حاصل کرے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ہر شخص دوسرے سے کہے کہ تم صحت پا کر جلدی سے چلے جاؤ اور ہم اس فرشتے کے انتظار میں یہاں بیٹھتے رہے۔

ایسا گئے اور ان پانچ اساروں میں کس قدر گھوم گھسا اور خانہ جنگیاں ہوتی ہوں گی۔ کہتے تو
 یہ بھیڑ میں دم گھٹ گھٹ کر مرتے ہوں گے اور کتنے پانی میں گرا کر ڈوبے جاتے ہوں
 گے اور کتنوں کا زرد کوکب سے خون ہوتا ہوگا پھر اس فرشتے کے اترنے کا وقت معلوم نہ ہونے
 کی وجہ سے لوگوں کا ہمیشہ ہنگامہ رہتا ہی ہوگا جس سے ہوا میں غنوغت اور سمیت پیدا ہو کر
 صدا آدمی مرتے ہی ہوں گے۔ غرض کوئی عاقل قبول نہیں کر سکتا کہ ایک خیر معین شخص کی
 صحت کے واسطے صدام موتمن گوارا کی جاتی ہوں گی پھر اس فرشتے کو اتنا بھل یا آدمیوں سے
 عداوت کیوں تھی کہ کبھی کبھی پانی میں اتر کر ہلا دیتا تھا۔ اگر گھٹنے یا آدھ گھٹنے پر پانی میں
 اتر کر نہ تو کیا اس کو سردی ہو جاتی یا لالچ وغیرہ کا مادہ پیدا ہو جاتا۔ اور اس کی کیا وجہ کہ
 جو مریض سب سے پہلے اس میں کودے وہی شفا یاب ہو جائے اگر کوئی اس میں زہر یا مادہ
 قاتل تو ہر طرف تھا کیونکہ کوئی ایک جگہ معین نہ تھی جس سے شفا متعلق ہو۔

الغرض عقل کی رو سے یہ بات ہرگز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسے عوض کا کہیں بھی دنیا میں وجود ہو اور مرزا صاحب نے انجیل پر ایمان لاکر قرآن پر اس عوض سے ایسے ایسے اعتراضات قائم کر دیئے جن کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ "اعتراضات اٹھ نہیں سکتے۔" مگر انہوں نے ہے کہ قرآن پر ایمان لاکر یہ نہ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے وہ ایسے نہ تھے کہ ان میں ایسے مصنوعی قصوں سے کسی قسم کا شبہ واقع ہو۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَابْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ عِيسَى الَّذِي كُونُوا بِهِ غُرَّةً أَعْيُنَ كَهْلِكُمْ مَطْبُوعَةً رَأْسِهِ فَمَا يَكْفُرُ الْكَلْبُ الْمُسْكِنُ

مرزا صاحب ازلیۃ الاولیاء صفحہ ۳۱۱ میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کے عمل القرب
مثنوی مسریریم سے دو مردے جو زندہ ہوتے یعنی وہ قریب الموت آدمی جو گویا مٹنے سے
سے زندہ ہو جاتے تھے وہ بلا توقف چند منٹ میں مر جاتے تھے کیونکہ بذریعہ عمل القرب

روح کی گرمی اور زندگی صرف عارضی طور پر ان میں پیدا ہو جاتی تھی۔ قرآن شریف میں صاف طور پر وَبُخِی الْمَوْتِیٰ بِاَذْنِ اللّٰهِ مکرّم مرزا صاحب کہتے ہیں کہ "کوئی مردہ انہوں نے زندہ نہیں کیا بلکہ جیسے قریب الموت شخص کو جو ہر مہرہ وغیرہ سے چنومنت کے لئے گرمی آ جاتی ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی چنومنت کے لئے قریب الموت شخص کو کسی قسم کی گرمی پہنچا دیا کرتے تھے" مگر اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں نہ اب تک کوئی مسلمان اس کا قائل ہوا بلکہ مسیح کا نام اسلام میں احیائے اموات اور شفا دے پھروں کے باب میں ایسا مشہور اور ضرب المثل ہے جیسے حاتم کا نام جو دوستانہ میں۔ قرآن وحدیث سے مرزا صاحب کو وہیں تک تعلق ہے کہ اپنا مطلب بنے اور جب کوئی بات ان کی مرضی اور مقصود کے خلاف لگتی تو پھر نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، کیا نبی ﷺ نے اس آیت کے یہی معنی سمجھے ہوں گے کہ وہ مسریزم سے حرکت دیا کرتے تھے۔ مسریزم کو کل کر تو سو (۱۰۰) برس بھی نہیں ہوئے چنانچہ فن مسریزم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ "یورپ وسطیٰ میں اس نام ایک بڑا دریا ہے جس کے کنارے پر پھوٹا سا قصبہ سٹین نامی مشہور ہے اس قصبہ میں ۵ مئی ۱۸۳۳ء میں ایک مشہور ڈاکٹر جس کا نام انٹونی مسٹر تھا پیدا ہوا اور اس نے اپنی بے حد کوششوں سے اس فن کو ایجاد کیا چنانچہ اسی کے نام سے مسریزم مشہور ہوا"۔ اب مرزا صاحب کے اس قول کو بھی یاد کر لیجئے جو فرمایا تھا کہ قرآن کا ایک لفظ کم و زائد نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجئے قرآن کے کل الفاظ اپنی جگہ رکھے رہے اور مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا خاتمہ کر دیا۔

غرض مرزا صاحب نے جو معنی اس آیت شریفہ کے تراشے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ابو منصور نے قولہ تعالیٰ حَرَمْتَ عَلَیْکُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ کے معنی تراشے تھے مسلمانوں کو ان کی پیروی میں سخت ضرر اخروی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْمَیْمِنَ یُحَادِّثُوْنَ اللّٰہَ وَرُسُلَہُ کُتُبًا کُتِبَ عَلَیْہِمْ مِنَ قَبْلِہِمْ یعنی جو لوگ خدا

اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں خوار و ذلیل ہو گئے جیسے وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے ملے تھے اور ارشاد ہے قَوْلَہُ تَعَالٰی وَمَنْ یُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا یُبَیِّنُ لَہُ الْفُہْدٰی وَیَبِغِ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ لَوْ لَہُ مَا تَوَلّٰی وَتَصْلَحْ جَہَنَّمُ وِسَاءً مِّمَّۃٍ مُّصِیْرًا یعنی جو مخالفت کرے رسول اللہ کی جب کھل گئی اس پر راہ ہدایت اور مسلمانوں کے رستے کے سوا دوسرا رستہ چھے تو جو رستہ اس نے اختیار کر لیا ہے ہم اس کو وہی رستہ چلا جائیں گے اور آخر کار اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔

دوئی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اس آیت شریفہ میں کمال درجے کی تکلیف ہے اس لئے کہ اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص یا طریقہ ایجاد یا اختیار کرے اس سے توفیق الہی مسدود اور منقطع ہو جاتی ہے اور صراحتاً مستقیم سے علیحدہ کر کے حق تعالیٰ اس کو ایسے رستے پر چلاتا ہے جو سیدھا جہنم میں نکلے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آج کل کے مسلمانوں میں جو فتور و قصور عمل ہو گیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ کتب اہل سنت و جماعت میں جو صریحہ عمل و اعتقاد کا مذکور ہے وہ اختیار کیا جائے۔

مرزا صاحب کو اس کا بڑا ہی غم ہے کہ نیچری قرآن وحدیث کو نہیں مانتے۔ چنانچہ ازلمۃ الادبام صفحہ ۵۵۵ میں تحریر فرماتے ہیں کہ "حال کے نیچریوں کے دل میں کچھ بھی عظمت قال اللہ 'وَقَالَ الرَّسُوْلُ کِی باقی نہیں رہی تھی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اگر وہ مرزا صاحب کی اس قسم کی تقریریں کہیں سن میں تو یہ کہنے کو مستعد ہو جائیں گے کہ مرزا صاحب کے دل میں بھی عظمت نہیں۔ جب ہی تو خدا اور رسول جن کی عظمت بیان کی جاتی ہے وہ ان کی توہین کرتے ہیں اور اپنی ذاتی غرض کے مقابلے میں نہ خدا کی بات مانتے ہیں نہ رسول کی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جن کو متعدد مقاموں میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کو آیات جیناں کہا۔ مرزا صاحب نے ان کے ابطال میں کیسی کیسی

ہاتھیں جاکیں۔ ان کو شکر کا نہ خیال قرار دیا اور کہا کہ وہ معمولی طاقت بشری سے صادر ہوتے ہیں اور غرض کی وجہ سے وہ مشتبہ ہو گئے تھے۔ اور مسمریزم کے وہ اثر جو تھے آپ از سرگزشت چہ یک نیزہ و چہ یکہ دست۔ اور اس معجزے میں بھی مرزا صاحب کو کام ہے جو اس آیت شریفہ میں مذکور ہے قَوْلُهُ تَعَالٰی وَاذْقَلْنٰهُمْ نَفْسًا فَاِذَا رَاٰتُمْ فِیْهَا وَاللّٰهُ مُخَوِّجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ فَقُلْنَا اَصْرَبُوْهُ بِنَعَصِیْهَا کَذٰلِکَ یُخْبِی اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَیُؤْتِیْکُمْ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ یعنی اے بنی اسرائیل جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور نگے اس کے بارے میں جھگڑے اور جو تم چھپاتے تھے اللہ کو اس کا پردہ فاش کرنا منظور تھا۔ پس ہم نے کہا کہ گائے کے گوشت کا کوئی نکڑا مردے کو مار دیا اسی طرح جیسے وہ مردہ زندہ ہوا اللہ مردوں کو جوائے گا اور اللہ تم کو نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم سمجھو کہ قیامت کا ہونا یا حق ہے۔ تفسیر درمنثور و ابن جریر وغیرہ معتبر تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی متعدد روایتوں سے یہ واقعہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا دلدار شخص تھا اس کو کسی نے قتل کر کے دوسرے قبیلہ میں ڈال دیا اس غرض سے کہ قاتل کا پتہ نہ لگے۔ اس قتل سے قبیلوں میں سخت خصومتیں اور فساد پھیل گیا۔ عقلاء نے کہا کہ خدا کے رسول موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہیں ان سے دریافت کر لو۔ اصل واقعہ ابھی معلوم ہو جاتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے ایک گائے لانے کو کہا اور لوگ اس کی تعمیل نہ کر کے فضول ہاتھیں پوچھنے لگے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا رنگ روپ وغیرہ کس قسم کا ہو۔ غرض جن اوصاف کی گائے بیان کی گئی درخشاں صرف کر کے اس کو خرید لے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو ذبح کر کے ایک ٹکڑا اس کا مقتول پر مار دو وہ زندہ ہو جائے گا پھر جو چاہو اسی سے پوچھ لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ شخص زندہ ہوا اور قاتل کا نام بیان کر کے مر گیا۔ یہ قصہ قرآن وحدیث کا ہے مرزا صاحب نے یہ خیال کیا کہ اگر میں کسی قصہ کی موت

جست بھی کر دی جائے تو یہ احتمال پیش پیش ہوگا کہ ممکن ہے کہ زمین پر اترنے سے پہلے وہ زندہ کئے جائیں اس احتمال کو رد کرنے کی غرض سے تمام قرآن شریف پر انہوں نے نظر ڈالی اور جن جن آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ان سب میں تاویں کر کے اپنی مرضی اور غرض کے مطابق قرآن بنا لیا چنانچہ اس آیت کو اس طرح رو کرتے ہیں۔ اَزْمٰہِ الْاَوَّلٰمِ صَفْحِ ۳۹ میں فرماتے ہیں ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی عورت پر کسی قالب میں جان پڑ گئی تھی بلکہ یہودیوں کی ایک جماعت نے خون کیا تھا ان کو یہ تدبیر سمجھائی گئی کہ ایک گائے ذبح کر کے لاش پر نوبت بہ نوبت اس کی ہڈیاں ماریں۔ اصل خون کی گائے ہاتھ سے جب لاش پر پھولی گئی تو اس لاش سے ایسی حرکتیں صادر ہو گئی جس سے خون پکڑا جائے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق مسمریزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہ حرکت حیوانات پیدا ہو کر اس سے بعض مشتبہ اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے الی۔ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ کسی عورت سے زندہ ہونا نہیں نکلتا کیا یہ کافی نہیں کہ حق تعالیٰ تمام قصہ بیان کر کے فرماتا ہے کَذٰلِکَ یُخْبِی اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ جس کا مطلب ظاہر ہے کہ جیسے وہ شخص زندہ ہوا اسی طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مرزا صاحب کے قول پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بوٹی مارنے سے اس کے حرکت ہوتی ویسے ہی خدا مردوں کو زندہ کرے گا یعنی کسی قالب میں جان پڑے گی۔ چونکہ مرزا صاحب حشر اجساد کے قائل نہیں اس لئے یہ بات ان کے مذہب پر ٹھیک نہیں اترتی۔

آیت موصوفہ سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر دوا توں کی فرما کر ان کی تھمیں ایک گائے کو ذبح کرنا دوسرے اس کی بوٹی مقتول پر مار ڈالے بقول مرزا صاحب تیسری تدبیر یہ بھی بتائی گئی کہ قاتل مسمریزم کی مشاقی بھی حاصل کر لے چونکہ وہ بغیر سینکے کے

نہیں آتی اس لئے ضرور موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کو بلا کر مسمریزم کا طریقہ سمجھا دیا ہوگا کہ اس طرح سے بوٹی مار دیا تو لاش حرکت کرے گی جس سے تم گرفتار ہو جاؤ گے اور قاتل نے بھی اس کو بطیب خاطر قبول کر کے مسمریزم میں مشاقی حاصل کر لی کیونکہ بغیر مشاقی کے مسمریزم کا عمل چار نہیں ہوتا۔ چنانچہ مرزا صاحب از لہذا الاہام صفحہ ۳۱۲ میں لکھتے ہیں کہ ”عمل الترب یعنی مسمریزم میں میچ بھی کسی درجے تک مشتق رکھتے تھے۔“ یہ بات غور طلب ہے کہ ایسا نمونہ طریقہ قاتل کے گرفتار کرنے کا اس مقام پر قرآن میں کیوں بیان نہیں کیا گیا۔ جہاں بوٹی مارنے کا ذکر ہے مسمریزم کا ذکر بھی ہو جاتا اور اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ پولیس کو قاتل کے گرفتار کرنے میں بڑی مدد ملتی اور بہت سے بے جرم رہائی پاتے اب تو مسمریزم شائع بھی ہے اگر مرزا صاحب گورنمنٹ کو یہ رائے دیں تو مرزا صاحب کی بڑی نام آوری ہوگی یہ بھی مرزا صاحب کی قرآن و معارف دانی ہے جس کے بے نظیر ہونے کا فخر ہے۔ چنانچہ از لہذا الاہام صفحہ ۶۳۶ میں فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی عنایت خاصہ میں ایک یہ بھی مجھ پر ہے کہ اس نے علم حقائق و معارف قرآنی مجھ کو عطا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ مظہرین کی علامتوں سے یہ بھی ایک عظیم الشان علامت ہے کہ علم معارف قرآنی حاصل ہو کیونکہ اللہ جن شاذ فرماتا ہے ”لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ انبیاء کے معجزات میں قرآن کی حقیقت جو مرزا صاحب پر کھلی وہ مسمریزم ہی عمل تھا فی الحقیقت آنحضرت ﷺ کے زمانے سے آج تک کسی پر نہ کھلی۔ مگر ظاہر میں تو یہی سمجھیں گے کہ نصاریٰ کو یہ کام کرتے دیکھ کر آپ نے قیاس جمایا اگر مسمریزم کے خود موجد ہوتے تو کسی قدر اس خیال کی گنجائش تھی کہ آپ کے کشف و اہام کو اس میں دخل ہے اب اس اہام کا افکار حاصل ہے تو مسمر صاحب کو ہے جو کل مسمریزمی خیالوں کے استاد ہیں۔

مرزا صاحب کو اس باب میں جو اہام ہوا ہے وہ وہی اہام ہے جو مسمر صاحب کو ہوا تھا البتہ اس قدر فرق ہے کہ وہ اس کے موجد ہونے کی وجہ سے نیک نام ہوئے۔

اور مرزا صاحب اس بات کے موجد ہیں کہ اس کو انبیاء کے معجزات قرار دیں۔ اب ایسا اہام اور ابتداء ایسے دل پر ہوا تھا جو تثلیث کی نجاست میں راسخ تھا کیونکہ اس قابل سمجھا جاسکے کہ پاک دلوں کو مکدر اور غشی کرے اور اس یقین کے بعد کیا کوئی مسلمان لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ والے پاکیزہ دلوں کو اس کا اثر کرنا خیال کر سکتا ہے یہ اہام شتہ و ثمودہ از خروارے ہے جس سے اور اہاموں کا حال بھی اہل فراست سمجھ سکتے ہیں۔

اگرچہ مرزا صاحب نے مسمریزم پر معجزے کا قیاس اس قرینے اور انکس سے کیا ہے کہ مسمریزم کا عمل ہے ہر شخص نہیں کر سکتا اور ایسا شخص لوگوں میں متنازع بھی ہو جاتا ہے مگر ایسے افکار اور قیاسوں سے ہمارا دین مانع ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَيُلْهِمُ الْغَوَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غُصْرَةِ سَاهُونٍ ترجمہ: مارے گئے انکل روڑانے والے وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ اور خود بھی از لہذا الاہام صفحہ ۳۵۵ میں لکھتے ہیں ”ایک نے معنی اپنی طرف سے حزیلہ بھی تو الٰہ اور تحریف ہے خدائے تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے آپ خود فرمائیں کہ حق تعالیٰ اکابر انبیاء کے معجزات کی خبریں دیکھ کر ان کی فضیلت اپنے گلام پاک میں بیان فرماتا ہے ان معجزات کو مسمریزم قرار دینا کیا یہ نئے معنی نہیں ہیں اور بقول آپ کے یہی تو الحاد ہے۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ حق تعالیٰ نے جن انبیاء کے معجزے قرآن شریف میں بیان کئے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی تمہیں تائیدیں دیکھ کر ان سے ایسے ایسے افعال عجیبہ صادر کرے جن کا صدور دوسروں سے ممکن نہیں اور یہ تمہیں تائیدیں ان حضرات کی عظمت اور علو شان پر دال ہیں۔ مگر مرزا صاحب جہاں تک ہو سکتا ہے مسمریزم میں ان کو داخل کر کے ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں۔ چنانچہ از لہذا الاہام صفحہ ۲۰۹ میں لکھتے ہیں۔ ”یا در کھنا چاہیے کہ یہ عمل مسمریزم ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکر وہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدائے تعالیٰ کے فحش

و توفیق سے امید قوی رکھتا ہے کہ ان انگو پہ نما نیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔۔۔
مرزا صاحب کے اس قول پر کہ میں بھی اُس چاہتا تو نہیں (یعنی) کے معجزات دکھاتا۔ غیرتیاں
کا قول یاد آتا ہے جس کو ابن حزم نے مغل و محل میں لکھا ہے کہ عمریتان نے کوفے میں نبوت
کا دعویٰ کر کے بہت سے لوگوں کو فراہم کر لیا تھا جب اپنے اصحاب میں بیٹھتا تو اکثر کہتا کہ
اگر میں چاہوں تو اس گھاس کو ابھی سوتا بنا دوں۔ آخر خالد ابن عبداللہ قیسری نے اس کو قتل کیا
ایھا۔ غرض مرزا صاحب کی تقریر سے ظاہر ہے کہ ایسی القیظ اور دوسرے انبیاء جو معجزات
دکھلاتے تھے وہ دراصل غیث مسمریزم تھا جو مکروہ اور قابل نفرت ہے۔ یہاں یہ امر محتاج بیان
نہیں کہ جو لوگ ایسے فتیح کام کر کے ان کو معجزہ من جانب اللہ بتائیں وہ کس قسم کے آدمی سمجھے
جائیں گے۔ واللہ حق تعالیٰ ان کی فضیلت کی تصریح فرماتا ہے کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
بِذَلِكَ الرَّسُولِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَذَرَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَرَجَابَ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآيَاتِنَا فِي بَرُوجِ الْقُدُسِ۔ ترجمہ: وہ
سب رسول فضیلت دی ہم نے ایک کو دوسرے سے اللہ نے بعضوں سے کلام کیا اور بعضوں
کے درجے بلند کئے اور دین ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں صریح اور قوت دی ہم نے روح
القدس سے ایلی۔ اب اس کلام کے سننے کے بعد بھی کیا کسی مسلمان کو ہجرات ہو سکتی ہے کہ
ان معزز حضرات میں سے کسی کی توہین و تذلیل کرے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَهِيَ الْبَعْثَةُ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی اللہ کو عزت ہے اور اس کے
رسول کو اور مسلمانوں کو لیکن یہ بات منافق لوگ نہیں جانتے۔ مرزا صاحب از لہ الامام
صفحہ ۱۳۹ میں فرماتے ہیں اُنسوس ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بعض حقائق
و معارف قرآنیہ اور دلائل اثباتیہ کو بنو اپنے وقت پر پذیر و کشف الہام زدہ و تر صفاتی
سے کھلتے ہیں محرمات اور بدعات ہی میں داخل کر لیتے ہیں۔ خود ہی غور فرمائیں کہ جب

حق قرآنیہ یہ ہوں کہ حق کی حقیقت باطل یعنی معجزے کی حقیقت مسمریزم اور عزت کی
حقیقت ذلت اور نبی معزز کی حقیقت ذلیل و غیرہ ثابت ہو رہی ہو تو تھوڑی الٹ پلٹ میں
اسلام کی حقیقت کفر اور کفر کی حقیقت اسلام ثابت ہو جائے کو کیا دیر لگے گی اور تعجب نہیں کہ
اس قسم کا خیال پختہ بھی ہو گیا ہو۔

اُنسوس ہے کہ مرزا صاحب کو جس قدر کہ مسمریزم سے خوش اعتقادی اور اس
پہ و ثوقی ہے خدائے تعالیٰ کی قدرت پر نہیں اگر عقل کی راہ سے بھی دیکھا جائے تو خدائے
تعالیٰ کا اس مردے کو زندہ کرنا جس قدر اطمینان بخش ہے مسمریزم کی بدنام کاروائی سے نہیں
ہو سکتا مگر مرزا صاحب کی عقل اسی کی منتفضی ہوئی۔ سید احمد خان صاحب بھی اس مردے کے
زندہ ہونے کو نہیں مانتے چنانچہ تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص
مارا گیا تھا اور قاتل معلوم نہ تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ
سب لوگ جو موجود ہیں اور انہیں میں قاتل بھی ہے مقتول کے اعضاء سے مقتول کو مارے
جو لوگ درحقیقت قاتل نہیں وہ بسبب یقین اپنی بے جرمی کے ایسا کرنے میں کچھ خوف نہ
کریں گے مگر اصلی قاتل بسبب خوف اپنے جرم کے جواز روئے فطرت انسان کے دل میں
اور بالخصوص جہالت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے ایسا نہیں کرنے کا۔
اور اسی وقت معلوم ہو جائے گا اور وہی نشانیاں جو خدائے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں
لوگوں کو دکھارے گا بھی۔ خاں صاحب تو خدا کا نام تہرکا لیا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں بھی
اپنا نام رہے اس لئے ان کا صفت احیائے موتی سے انکار کرنا بے موقع نہیں مگر مرزا صاحب
سے حیرت ہے کہ اس مسئلے میں وہ بھی ان کے ہم خیال ہو گئے اور صرف اتنی اصلاح کی کہ
مردے کی حرکت مسمریزم کی وجہ سے تھی۔ خاں صاحب کی رائے مرزا صاحب سے کم نہ
تھی۔ مگر چونکہ وہ فن تارخ میں مہارت رکھتے تھے ان کو معلوم تھا مسمریزم کا اس وقت وجود

ہی نہ تھا اس لئے اس رائے کو پسند نہیں کیا مرزا صاحب نے دیکھا کہ جو لوگ خلاف قرآن و حدیث حسن ظن سے اپنی بات کو مان لیں گے۔ ان پر خلاف تاریخ مان لینا کیا دشوار ہے۔ غرض ان لوگوں نے قرآن کو کھونا بنایا ہے اس کی کچھ پروا نہیں کہ خدا کے کلام کو بگاڑا اور اس کی مرضی کے خلاف تفسیر کرنا کس درجے کا گناہ ہے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کرنا مسلمان کا کام نہیں اس سے یہ غرض کہ حسن ظن والے بھوکے جائیں کہ وہ تفسیر بالرائے نہیں کرتے۔ اس آیت شریفہ میں بھی مرزا صاحب کو کلام ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِمُ تَوَكَّلْ عَلَيَّ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوكَ ۖ قُلُوبُهُمْ قَالُ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے اے رب دکھا مجھ کو کیسے جلائے گا تو مردے تو فرمایا کیا تم نے یقین نہیں کیا؟ کہ کیوں نہیں لیکن اس واسطے کہ تمہیں ہو میرے دل کو۔ فرمایا تم پکڑو چار چار ٹوراڑتے پھر ان کو ہلاؤ اپنے ساتھ۔ پھر ڈالو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا پھر ان کو پکارا کہ وہ آئیں تمہارے پاس دوڑتے اور جان لو کہ اللہ بڑا درست حکمت والا ہے اہی۔ مقصود ان پرندوں کے ہلانے سے یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات میں پوری شناخت ان کی ہو جائے اور زندہ ہونے کے بعد ان کی آواز پر دوڑ آئیں اور ابراہیم علیہ السلام کو شناخت کی وجہ سے دوسرے پرندوں کا اشتباہ نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فصوہن کے معنی کھڑے کھڑے کرنے کے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے فصوہن ای قطعہن۔ درمنثور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فصوہن قال ہی بالطیۃ شققہن۔ اور اسی میں یہ بھی عبارت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وضعہن علی سبعة اجبل واحدا الرؤوس فجعل

عطر الی القطرۃ والریشۃ ینفی الریشۃ حتی اصون احیاء لیس لہن رؤوس معص الی رؤوسہن فدخلن فیہا یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے کھڑے کر کے سات پہاڑوں پر رکھ دیئے اور سروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر قطرے سے قطرہ اور پر سے پر ملنے لگے جس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک وہ اندہ ہو گئے اپنے اپنے سروں سے آگے۔ ان روایات کے بعد اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ان چاروں پرندوں کی یونیاں پہاڑوں پر رکھی گئی تھیں جو زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے اور انہوں نے ان کے زندہ ہونے کو چشم خود دیکھ لیا اور سیاقی آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ ان کی درخواست یہ تھی کہ مرنے والے کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھائی جائے لہذا قال رب ارنی کیف تحیی الموتی ای ارشاد ہوا کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں کہ میں کیا ایمان تو ہے لیکن میں اس سے اپنی غلت کا اطمینان چاہتا ہوں کہ اگر میں فی الواقع غلط ہوں تو یہ دعا مقبول ہو جائے درحقیقت انہوں نے اس دعا کی اجابت کو اپنی غلت کی نشانی قرار دی تھی نفس احیائے موتی سے چنداں تعلق نہ تھا۔ چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درمنثور میں لکھا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ ولکن لیطمئن قلبی یقول انک تجیبنی اذا دعوتک وتعطی اذا سألک یعنی یہ اطمینان چاہتا ہوں کہ اگر غلت خلت ہے تو میری دعا قبول ہوگی اور جو مانگوں گا وہ تو دے گا۔ اور نیز درمنثور میں ہے۔ عن السدی یقول رب ارنی کیف تحیی الموتی حتی اعلم ای خلیک قال اولم تومن یقول تصدق بانی خلیک قال بلی ولکن لیطمئن قلبی یخولک۔ یعنی احیائے موتی کی دعا اس غرض سے کی کہ اس کے قبول ہونے سے غلت کا یقین ہو جائے۔ ارشاد ہوا کیا اس کا یقین نہیں؟ عرض کی یقین تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں جو دعا کی قبولیت پر موقوف ہے۔ اب اس سوال و جواب اور دوسرے

قرآن پر غور کرنے کے بعد عقل سے تھوڑا سا کام لیا جائے کہ باوجود قدرت کے خدائے تعالیٰ نے اپنے ظلیل کوئی نہ رکھا کر مطمئن فرمایا ہوگا یا نہیں۔ ادنیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ بحسب روایات اس کا انکار ہو سکتا ہے۔ نہ بحسب روایت۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہ کوئی پرندہ زندہ ہوا نہ ظلیل اللہ کی دعا قبول ہوئی بلکہ دعا پر یہی حکم ہوا کہ مسمریزم کے ذریعے سے پرندوں کو اپنی طرف کھینچ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ مردے بھی ایسے ہی زندہ ہو گئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے آسمان کو اجزائے متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار پہاڑیوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر وہ بلائے سے آگئے تھے یہ بھی مسمریزم کی طرف اشارہ ہے ممکن ہے کہ انسان کی قوت متناہی اس حد تک ترقی کرے کہ کسی پرند یا چرند کو صرف اپنی طرف کھینچ لے فتدبر ولا تغفل اہی۔ اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ فخذ اربعة من الطير میں جو ہا ہے گو یہ تفریق اسی دعا پر ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے باب میں تھی جس سے ظاہر ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی اور پرندوں کو زندہ کرنے کا حکم ہوا اور نہ صاف ارشاد ہو جائے کہ یہ دعا کسی مردوں کو زندہ کرنا تو اس عالم میں نہیں ہو سکتا بلکہ خلاف مرضی دعا ہوتی تو اس پر عتاب ہو جاتا جیسے دیدار الہی کی درخواست کرنے والوں پر عتاب ہوا تھا جس پر بجلی گرائی گئی اور وہ جل کر زخیر ہو گئے۔ کما قال تعالیٰ فَاَلْوَا اِلٰهًا خَيْرًا فَاَخَذْنَاهُمُ الصَّاعِقَةُ غَرْضُ جِبْرِائِلَ سے قرآن سے معلوم ہوا کہ دعائے احیائے موتی قبول ہوئی تو اس کے بعد بجائے احیائے موتی، مسمریزم کا خیال کرنا گویا درپردہ یہ کہنا ہے کہ (نعوذ باللہ) حق تعالیٰ کو احیائے موتی کی قدرت نہ تھی اور مسمریزم کے عمل کے بعد بھی ان کا مقصد جو غلت کی نشانی معصوم کرنے تھا حاصل نہ ہوا کیونکہ نشانی تو احیاء تھی اور اس عمل سے جو معلوم ہوا اسی قدر تھ کہ انسان کے روحانی تصرف سے جانور بھی مسخر ہو جاتے ہیں جس سے ان کی دعا کو کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر یہ غرض تھی کہ اس پر قیاس کریں کہ

جیسے پرندے بلائے تھے آپائیں گے ریحوں کو بھی خدائے تعالیٰ ایسا ہی بلائے گا تو یہ مثال قائم کرنے کے لئے اس سے آسان طریقہ یہ تھا کہ کسی خادم کو پکارنے کا حکم ہو جائے جو پرندوں سے بھی پہلے پکارتے ہی آکر آہوتا اور مسمریزم کی مشاقی حاصل کرنے کی زحمت جو ضرورت سے زیادہ تھی انسانی نہ پڑتی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو احیائے موتی دیکھنے سے خواہ غلت کی نشانی معلوم کرنا منظور ہو یا مشاہدہ احیاء اس مسمریزم سے دونوں مقصود ثبوت ہیں اور ایمان بالغیب جو پہلے تھا وہی اس کے بعد بھی رہا۔ دعا سے کچھ فائدہ ہوا نہ اجابت دعا سے بلکہ بہت بڑا نقصان یہ لازم آتا ہے کہ غلت کا جو پہلے سے ایمان تھا انہما باندہ وہ بھی جاتا رہے اس لئے کہ باوجود قدرت کے جب اس کی نشانی نہیں دکھائی جائے تو یہی یقین ہوگا کہ دراصل اس کا وجود نہیں حالانکہ انبیاء اپنے اہل ایمان کے لئے جب کوئی نشانی طلب کرتے ہیں تو وہ ان کو دکھائی جاتی ہے۔

چنانچہ ذکر کیا اللہ کے قصے سے ثابت ہے کما قال تعالیٰ قال رب انی یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقرة قال كذلك الله یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی ایة قال انک ان لا نکلم الناس ثلثة ايام الا رمزا۔ حاصل یہ کہ جب فرشتوں نے ذکر کیا اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ آپ کو ایک فرزند ہوگا جس کا نام یحییٰ ہے۔ عرض کی کہ اے رب مجھے کیونکر لڑکا ہوگا ایسی حالت میں کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بی بی بانجھ ہے۔ فرمایا خدائے تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر عرض کی اے رب اس کی کوئی نشانی مقرر فرما جس سے جس کا وقت معلوم ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ تین روز تک تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذکر کیا اللہ کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) سال کی تھی اور ان کی بی بی کی عمر اٹھانوے (۹۸) سال کی، اس وجہ سے ان کو استہزاء ہوا کہ ایسی حالت میں کیونکر لڑکا ہوگا اور نشانی طلب کرنے کی ضرورت ہوئی اور نشانی جو قرآن میں تھی اس کا تصور اس طرح سے

ہوا کہ تین روز تک سوائے ذکر الہی کے ہر کوئی بات کرنے چاہے تو زبان رک جاتی صرف ہاتھ یا پیر کے اشارے سے کوئی طلب ظاہر کر سکتے تھے۔ غرض سنت الہی جاری ہے کہ انبیاء ہمہ سہم جب کسی بات کے یقین یا اطمینان حاصل ہونے کے لئے کوئی نشانی طلب کرتے ہیں تو ان کو دکھائی جاتی ہے پھر خاص ظہیر کو ان کے خلعت کے متعلق نشانی باوجود طلب کرنے کے نہ بتلائی جانا ہرگز قرین قیاس نہیں۔ اور یہ ایسا بودا خیال ہے کہ کوئی مسلمان جس کو خلعت کے معنی معلوم ہوں اور قدرت الہی کو جانتا ہو ہرگز اس طرف توجہ نہیں کر سکتا کہ مسمریزم سے وہاں کام لیا گیا۔ مرزا صاحب کو صرف اتنا موقع مل گیا کہ آیت شریفہ فُخِّذَ أَزْوَاجُ الْمُطَهَّرِينَ الْكَلْبُ لَمْ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْأً میں لفظ ذبح نہیں ہے اس لئے ہر پرندے کو چار پرندوں کا جزو قرار دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پہاڑ پر ان کا چار پرندوں کا ایک ایک جزو یعنی ایک ایک پرندہ چھوڑ دو۔ اہل فصاحت پر پوشیدہ نہیں کہ مرزا صاحب لَمْ أَجْعَلْ آیت کا جو مطلب بتاتے ہیں کہ وہ پرندے پہاڑوں میں جدا کر کے چھوڑ دو اس کے لئے تو یہ الفاظ لَمْ فُخِّذَ فِي الْجِبَلِ کافی ہے اس مطلب کے لئے لَمْ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْأً کہنا قطع نظر فصاحت و بلاغت کے فوت ہو جانے کے مضمون بھی دوسرا ہوتا جاتا ہے اس لئے کہ اگر یہ مضمون بیان کرنا ہو (ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو) تو سوائے لَمْ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْأً کہنے کے یہ مضمون ہرگز ادا نہ ہو سکے گا پھر جب مرزا صاحب والا مضمون دوسرے الفاظ میں ادا ہو سکتا ہے اور یہ مضمون سوائے الفاظ آیت شریفہ کے ادا نہیں ہو سکتا اور اسی مضمون کی تصدیق صحابہ خصوصاً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابی کے قول سے ہو رہی ہے اور اس تصریح کے ساتھ کہ چار پرندوں کے ٹکڑے سات پہاڑوں پر رکھے گئے تھے تو اس کو چھوڑ کر ایسا مضمون بیان جس سے کلام پایہ بلاغت و فصاحت سے گر جائے اور کلام اہل پر ایسا بد نما رہے گئے جس کو

ہوئی مسلمان قبول نہیں کر سکتا، کس قدر جرأت کی بات ہے۔ اگر مرزا صاحب مثلاً یہ کہنا چاہیں کہ چار شخص ہم نے معین کئے پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک گاؤں بھیجا تو کیا یہ ان میں سے ہم ارسلت الی کل قریۃ منهم جزاً میں سمجھتا ہوں کہ بجائے جزء کے واحداً فرمائیں گے۔ بشرطیکہ اس بحث کا تعلق معلوم نہ ہو اس لئے کہ ایسے موقع میں جب کوئی پوری خبر بیان کرنا ہو تو جزاً نہیں کہا جاتا جبکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاللَّيْلُونَ مِنْهُمْ لَا تَعْرِفُونَ بَنِينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ۔ دیکھ لیجئے ایک لفظ بقول مرزا صاحب تمام انبیاء کا جزو ہے مگر بھین جزاء منهم نہیں فرمایا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس معنی کے مرزا صاحب قائل ہیں کہ واقع میں پرندے پہاڑوں پر چھوڑ دیئے گئے تھے اس معنی پر تو قرآن شریف کی عبارت غلط سمجھتی ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا پھر اسی پر اسے رہنا ٹھنڈا یہ دعویٰ ہے کہ اس مقام میں قرآن میں غلطی ہے۔

مرزا صاحب اپنی عیسویت پر یہ استدلال بھی پیش کرتے ہیں کہ کریم بخش کی گواہی سے یہ ثابت ہے۔ از لہ الا وہام صفحہ ۸۷ میں ہے کہ ایک بزرگ گلاب شہزاد نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسیٰ لدھیانہ میں آکر قرآن کی خطیاں دکھائے گا اگر وہ بزرگ فی الحقیقت صاحب کشف تھے تو پیشین گوئی ان کی صحیح نکلی۔ مگر مقام تردید یہ ہے کہ پھر انہوں نے عیسیٰ کیوں کہا۔ کہہ دیجئے کہ ایک شخص ایسا کام کریگا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کشف میں مرزا صاحب کا دعویٰ سن سورت بھی دیکھ لیا تھا اس لئے عیسیٰ کہہ دیا یعنی عیسیٰ اوعالیٰ اور چونکہ قرآن میں غلطیاں نہ لانا عیسیٰ مودودی شان کے منافی ہے اس لئے انہوں نے ضمنہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ عیسویت کے مدعی ہوں مگر عیسیٰ نہیں ہو سکتے اس کی مثال ایسی ہے کسی مجلس میں لوگ کہیں کہ فلاں شخص شیر ہے اور ایک شخص کہے کہ شیر ایسا ہے کہ بھری سے ڈرتا ہے تو اس کا شیر کہنا اعتراف نہ سمجھا جائے گا بلکہ وہ منافی صفت بیان کرنا اس بات پر دلیل ہوگا کہ اس صفت کا ابطال اس کو مقصود ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سحر کے کئی اقسام بیان کئے ہیں منجملہ ان کے ایک سحر اصحاب ابہام اور نفوس قویہ کا ذکر کیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی جب قوت و ہمیہ اور نفسانیہ پڑھانے میں کوشش کرتا ہے تو وہ قوتیں اس قدر بڑھتی ہیں کہ ان سے عجائبات صادر ہونے لگتے ہیں۔ اور دوسری قسم استعانت بالارواح الارضیہ لکھا ہے یعنی ارواح ارضیہ کی مدد سے امور عجیبہ ظاہر کئے جاتے ہیں یہ بات بتواتر ثابت ہے کہ ساحر لوگ عملی تدابیر سے ارواح مناسبہ پر کچھ ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ مسخر اور فرماں بردار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف ان من الہیان لیسحروا سے بھی اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چلے سحر ارواح ارضیہ میں تاثیر کر کے ان کو مسخر کر لیتا ہے ایسا ہی بعض بیان بھی اپنے پر زور اثر سے اپنا مسخر بنالیتے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لئے مرزا صاحب کی تقریر پر تاثیر گواہ ناظرین ہے۔ غرض سحر میں بعض ارواح پر نفسانی اثر ڈالا جاتا ہے جس سے وہ مسخر ہو جاتی ہیں پھر ان سے وہ کام لئے جاتے ہیں جو بالکل غیر معمولی اور حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ الحاصل سحر میں نفوس ساحرہ کی تاثیر بھی ہوتی ہے اور ارواح بھی اس سے مسخر ہوتی ہیں جو مسمریزم میں ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے مسمریزم کی کتابوں میں وہی تدابیر بتائی گئی ہیں کہ جن سے شخص معمول کی روح مسخر ہو جائے اور ایسے کام کرنے لگے جو غیر معمولی اور ظاہراً خارق عادات ہوں۔ اس سے ثابت ہے کہ مسمریزم ایک قسم کا سحر ہے جس میں مسمر صاحب نے ترقی کر کے اس کو ایک مستقل فن سحر قرار دیا اور چونکہ وہ تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ خوارق عادات کی حد تک بھی نہیں پہنچ سکتا چہ جائیکہ مجرور کا اس پر اطلاق ہو سکے۔ کیونکہ مجرور تو خاص اس فعل کا نام ہے جو حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کسی نبی کے ہاتھ پر اس غرض سے ظاہر کرے کہ سب عاجز ہوں اور کسی دوسرے کو اس پر قدرت نہ ہو۔ مرزا صاحب ان چار پرندوں کے زندہ ہونے کو مسمریزم قوت بتاتے ہیں اور نیز عیسٰی

کے جہوات جو قرآن شریف میں مذکور ہیں ان کو بھی مسمریزم قوت قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ عیسٰی علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے۔ انی قد جنتکم بآیۃ من یمکم انی اخلق لکم من الطین کھینۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیوراً باذن اللہ و اہوی الاکمہ والابھص و احیی المومنۃ باذن اللہ یعنی عیسٰی علیہ السلام کے مجرور سے یہ تھے کہ پرندے بنا کر ان میں چھوٹتے جس سے وہ زندہ ہو جاتے اور مار زناد مندھوں کو بیٹا اور برص والوں کو اچھا کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے اور مرزا صاحب اللہ الامام صفحہ ۳۰۸ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو چکی کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن و حکم الہی السبع کی طرح عمل مسمریزم میں کمال رکھتے تھے۔ یہ بات چاہنا چاہیے کہ سلب امراض کرنا اپنی روح کی گرمی جہاد میں ذالدار حقیقت یہ سب عمل مسمریزم کی شاخیں ہیں ہر ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو اس روحانی عمل کے ذریعے سے سلب امراض کرتے رہتے ہیں اور مفلوج و نیز برص و مدقوق وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مسیح کے عمل مسمریزم سے وہ مرد و زندہ ہوتے تھے یعنی وہ قریب الموت آدمی جو گویا نئے سرے سے زندہ ہو جاتے تھے وہ بلا توقف چند منٹ میں مر جاتے تھے۔ واقعی اور حقیقی حیات پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ جھوٹی حیات جو عمل مسمریزم کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے ایک جھوٹی جھلک کی طرح ان میں نمودار ہو جاتی تھی۔ ہمارے نزدیک ممکن کہ مسمریزم کے ذریعے سے چھوٹکے کے ہوا میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو اس دخان میں پیدا ہوتی ہے جس کی تحریک سے غبارہ اوپر چڑھتا ہے۔

اب اس ایمان غور فرمائیں کہ عمل مسمریزم جو حقیقی طور پر سحر ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اسی عمل کے ذریعے سے السبع اور عیسٰی علیہ السلام عجائبات دکھا کر لوگوں کو مسخر کرتے تھے اور ابھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندوں کو زندہ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو

مرد و زندہ ہوا تھا وہ سب مسمریزم ہی کے ذریعے سے تھا جس کا مطلب صاف و صریح طور پر ظاہر ہے کہ یہ انبیاء اولوالعزم مساحر اور جادوگر تھے نہ نبی و نہ اب ہر شخص قرآن پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ نبی کو ساحر کون کہہ کرتے تھے اس کی تصریح کی ہمیں ضرورت نہیں۔

غرض مرزا صاحب جو معجزہ و خارق عادت دیکھتے ہیں اس کو حتی الامکان مسمریزم میں داخل کر دیتے ہیں جو ایک قسم کا ساحر اور قوت بشری کے حد کے اندر ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں کفار معجزات کو ساحر اور انبیاء کو ساحر کہا کرتے تھے یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے انبیاء کو ایک غیر معمولی قدرت دی ہے جس سے ان خوارق عادات کا صدور صرف باذن الہی ہوتا ہے اور مرزا صاحب بھی اسی کے قائل ہیں کہ ان معجزات کا صدور مسمریزم ہی قوت انسانی سے ہوتا تھا معلوم نہیں کہ ان دونوں مذہبوں میں مابہ امتیاز کیا ہوگا۔ پھر اگر اسی مسمریزم ہی قوت کے آثار معجزات تھے تو مسمریزم کے عمل کرنے والوں کو بھی انبیاء کہنا چاہیے اور اگر معجزہ خاص اور مسمریزم عام ہے تو تصادق کے لحاظ سے نبی کو نبی اور من وجہ ساحر کہنا پڑے گا۔ اس آیت شریفہ میں مرزا صاحب سے پہلے خان صاحب نے تفسیر میں بہت زور لگایا کہ ممکن نہیں کہ وہ پرندے خلاف فطرت زندہ ہوئے ہوں اور نہ کوئی عقل ایسا سوال کر سکتا ہے کہ دنیا میں مروے کو زندہ کر دھائے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ خواب میں یہ بات دکھلا دی جائے چنانچہ ان کی درخواست منظور ہوئی اور خواب میں چار پرندوں کو زندہ ہوتے دیکھ لیا۔ مرزا صاحب نے یہ ترمیم کی، اس کو خواب پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں مسمریزم سے کام نکل سکتا ہے جس سے مقصود بھی حاصل ہو جائے گا کہ معجزہ ثابت نہ ہوگا اور واقعہ کا بھی انکار نہ ہوگا۔ مرزا صاحب خدائے تعالیٰ کا بہت ادب کرتے ہیں ورنہ جیسے انبیاء کو ساحر قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے احیائے موقوت وغیرہ معجزات کو مشرکانہ خیال بتایا ممکن تھا کہ خدائے

تعالیٰ کی نسبت بھی کچھ کہہ دیتے کہ ساحروں کے قصے بیان کر کے لوگوں کو لالچہ گمراہ کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ عقلاء کی عادت ہے کہ ایسی کوئی بات دل میں آئے تو کسی ایسے حیرانہ میں ظاہر کر دیا کرتے ہیں کہ انکشاف ابلغ من التصریح کی روئے مقصود بھی حاصل ہو اور تصریح قبیح سے بھی احتراز ہو یہ تمام وقتیں اور خرائیاں اسی وجہ سے ہیں کہ مرزا صاحب لوہوت کا دعویٰ ہے اور خارق عادت معجزہ ان سے ظہور میں آنا محال ہے اس لئے وہ معجزات کی توہین کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں جو معجزات ظاہر صورت ان مکروں سے متشابہ ہیں گو کہ وہ سچے بھی ہوں تب بھی محبوب الحقیقت اور ان کے ثبوت کے بارے میں بڑی بڑی دقتیں ہیں۔ اور نیز براہین صفحہ ۴۲۸ میں لکھتے ہیں۔

قصید پنجم جس معجزے کو نقل شناخت کر کے اس کے منجانب اللہ ہونے پر کوئی دے وہ ان معجزات سے ہزار بار بڑے افضل ہوتا ہے کہ جو صرف بطور کتھا یا قصے کے مد منقولات میں بیان کئے جاتے ہیں۔ اس ترجیح کے باعث ہیں ایک تو یہ کہ منقولی معجزات ہمارے لئے جو صد ہا سال پیچھے پیدا ہوئے ہیں جب معجزات دکھائے گئے تھے تو وہ مشہور اور محسوس کا حکم نہیں رکھتے اور اخبار منقولہ ہونے کے باعث سے وہ درجہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا جو مشاہدات اور مریات کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے منقولی معجزات کو جو تصرف عقل سے بالاتر ہیں، مشاہدہ کیا ہے ان کے لئے بھی وہ تسلی تام کے موجب نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ بہت سے ایسے عجائبات بھی ہیں کہ ارباب شعبہ بازی ان کو دکھلاتے پھرتے ہیں گو وہ کمزور فریب نی ہیں مگر مخالف بداندیش پر یونکر ثابت کر کے دکھلائیں جو عجائبات اس قسم کے ظاہر ہوتے ہیں کسی نے سنا کہ ان کو دکھلایا اور کسی نے مردہ زندہ کر کے دکھلایا اس قسم کی دست بازیوں سے منزہ ہیں جو شعبہ بازیوں کا کیا کرتے ہیں یہ مشکلات کچھ ہرے زمانے ہی میں نہیں ہوئیں بلکہ ممکن ہے کہ انہیں زمانوں میں یہ

مشکلات پیدا ہوگی ہوں انہی۔ فی الحقیقت جو معجزات مشاہد محسوس ہوں زیادہ تر مفید علم ہونگے۔ اور بڑا فائدہ ان سے یہ ہوگا کہ محسوس ہونے کی وجہ سے انبیاء سابقین کی تصدیق اور زیادہ ہوگی کہ جب امتی لوگ ایسے ایسے معجزات دکھاتے ہیں تو ان کے نبی کے معجزات جو بالاحصاء صادر ہوتے تھے ضرور اعلیٰ درجے کے ہونگے اور جتنے خلاف عقل معجزات کتابوں میں لکھے ہیں سب کو مان لینے پر عقل مجبور ہو جائے گی اور گویا ان سب کا وقت واحد میں مشاہد ہو جائے گا اسی وجہ سے جس جس زمانے میں اولیاء اللہ کی کرامات لوگوں نے برائے العین دیکھی ان کو وقوع معجزات میں ذرا بھی شک نہ رہا جو لوگ اس امت مرحومہ میں اویہ والہ کے معتقد ہیں کرامات کے تواتر سے معجزات کا ان کو کچھ ایسا یقین ہے کہ اگر کسی ضعیف روایت سے بھی کوئی معجزہ ثابت ہو تو اس کے وقوع میں ذرا بھی تردد نہیں ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر معجزات صادر ہوں تو مسلمانوں کے اعتقاد کو اصلی معجزات کی تصدیق میں راسخ اور مستحکم کر دیں گے جس سے نبوت پر ایمان مکمل ہو جائے گا اور نبی روشنی والے جو عقلاؤں کی اطاعت میں ایمان سے علیحدہ ہوئے جاتے ہیں، دین سے خارج نہ ہوں گے اور اویان باطلہ پر جنت قائم ہوگی کہ جس نبی کے تابع کا یہ حال ہو تو متبوع یعنی نبی ﷺ کی کیا حالت ہوگی۔ پھر اس مشاہدے کی بدولت جن کی طبیعت میں صلاحیت ہے وہ مشرف باسلام بھی ہوں گے اور حدیث شریف علماء اعلیٰ کا لہجہ بنی اسرار اہل کا مضمون پورے پورے طور پر صدق آجائے گا یہی وجہ تھی کہ ہندوستان وغیرہ میں لاکھوں آدمی اویہ والہ کی کرامات دیکھ کر مشرف باسلام ہوتے گئے۔ جس سے دین کی روز افزوں ترقی ہوئی جیسا کہ بزرگان دین کے تذکروں اور تواتر سے واضح ہے۔

مگر مرزا صاحب ان معجزات کو کتنا اور قصوں کے مد میں راسخ کر کے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے وہ مشہدہ بازیاں ہوں۔ مسلمان تو پہلے ہی سے ضعیف الاعتقاد ہوتے تھے

آمر مرزا صاحب کی تقریر خدا خواستہ اثر کر جائے تو رہا سہا ایمان بھی گاؤں خوروں ہو جائے گا اور پوری پوری نیچریت طاعتوں میں آجائے گی مرزا صاحب کو کس نے مجبور کیا تھا کہ خواجہ خواجہ معجزے دکھائے، جس کے دفعہ کی یہ تدبیر نکالی جس کا مقصد یہ ہے کہ معجزے کے منہ انبیاء کے بے اصل منہ پر جائیں۔ ہاں جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہر شخص کو پتہ اور نشانی طلب کرنے کی ضرورت ہوئی کیونکہ معجزہ نبوت کا لازمہ ہے۔ اگر فرمائیں کہ میں نے تو ظلی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو اولیاء اللہ کو حاصل ہے تو پوچھا جائے گا کہ وہ کون ولی ہے جو ظلی نبوت کا دعویٰ کر کے بطور تحدیٰ معجزے دکھائے کھرا ہو گیا تھا جیسے کہ آپ معجزے اس غرض سے دکھلا رہے ہیں کہ نبوت ثابت ہو۔ کسی تذکرے یہ تاریخ میں بتلا دیں کہ فلاں ولی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی اور رسول اللہ ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے اور جو شخص مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کافر اور روزی ہے اور اس کے پیچھے نماز درست نہیں اور میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے اور میری نبی نبی کو ام المؤمنین کہو اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں معجزے بھی دکھاتا ہوں۔

اصل ظلی نبوت اگر بمعنی ولایت لی جائے تو اس کے لئے معجزہ شرط نہیں پھر معجزات دکھانے کا دعویٰ ہی کیوں کیا اور اگر اس نبوت کا دعویٰ ہے جس کے لئے معجزہ شرط اور لازم ہے تو ان معجزات کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہوں کہ ہر شخص سمجھ جائے کہ ان کا تعلق خاص خدا کے تعالیٰ کی قدرت سے ہے اور بدایہ شاہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ امور آدمی کے اقتدار سے خارج ہیں نہ سحر و جادو میں داخل ہے، نہ سحر و ان سے تعلق نہ کاہنوں کی کہانت کو گھنچائش سے جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں، نہ عقل کا ان میں تصرف ہو۔

علامہ ذوقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ قبیلہ گندھ کا ایک وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں اسی (۸۰) سوار تھے انہوں نے بطور امتحان کسی شرف میں تہذیب رکھ دیئے اور آنکھ بند کر کے کہا فرمائیے کہ اس میں کیا ہے؟

حضرت ﷺ نے فرمایا سبحان اللہ! یہ کام تو کانٹوں کا ہے اور کانٹوں کو کھانتا کالہجہ و وزغ ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ حضرت ﷺ نے وہیں پڑی ہوئی چند نگریاں اٹھا کر فرمایا دیکھو کنکریاں میری رسالت پر گواہی دیتی ہیں۔ چنانچہ ان کنکریوں سے تسبیح کی آواز انہوں نے اپنے کانوں کی اور وہ سب فوراً بول اٹھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بیشک آپ رسول اللہ ہو۔ دیکھتے مجھ کو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے صدور میں سوائے قدرت الہی کے کسی اور چیز کا لگاؤ ہے، نہ تصنع، نہ شروط و قیود ہیں، نہ بیچ و دار و باری، نہ وہ پہلو دار فقرے کہ جن سے موقع پر گریز کا راستہ ملے جیسا کہ مرزا صاحب کے الہامات میں یہ سب باتیں ہوا کرتی ہیں۔

مرزا صاحب کو یسوی رضویہ کے تمام معجزات میں صرف ایک معجزہ پند اور قابل تصدیق معلوم ہوا جو براہین احمدیہ صفحہ ۴۶۱ میں لکھا ہے۔ یہ ہوا اسکر یوگی کی خرابیت پر مسیح کا مطلع ہو جانا اس کا ایک معجزہ ہی تھا جو اپنے شہر دوں اور صادق الاعتقاد لوگوں کو دھایا۔ اگرچہ اس کے دوسرے عجیب کام، باعث قصہ حوض اور ہجرت آید مذکور ہوا اور ما قدروا اللہ حق فذروہ کے مخالف کی نظر میں قابل افکار اور مکمل اعتراض ٹھہر گئے اور اب بطور حجت مستعمل نہیں ہو سکتے لیکن معجزہ مذکور ہوا لا منصف مخالف کی نظر میں بھی ممکن ہے کہ ظہور میں آیا ہو بھی۔ معجزہ مذکور دہا کا اشرار اس طرف ہے کہ ایک شخص نے یسوی رضویہ سے نشانی طلب کی انہوں نے کہا کہ کوئی نشان دیا نہ جائیگا اسی کی نسبت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ ظہور میں آیا ہو جس معجزے کو خود قبول کرتے ہیں اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ظہور میں آیا ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ دوسرے معجزات چیز امکان ہی سے خارج ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے معجزات یسوی رضویہ کے حق تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کا ظہور مرزا صاحب کے نزدیک ممکن ہی نہیں۔ جب قرآن کی تصدیق میں یہ حال ہے تو حدیث و اجماع کا کیا پوچھنا ہے۔

جن معجزات کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یعنی انبیاء کھلے کھلے معجزے اپنی قوموں کو دکھلایا کرتے تھے۔ ایسے معجزے ممکن نہیں کہ مرزا صاحب دکھائیں اس لئے کہ وہ قوت بشری کے امکان سے خارج ہیں اور مرزا صاحب کو معجزے دکھانے کی ضرورت ہے اس لئے انہوں نے اصلی معجزات سے گریز کر کے یہ تدبیر نکالی کہ معجزوں کی دو قسمیں کردیں ایک فنی دوسری عقلی۔ چنانچہ اذالہ الاولیاء صفحہ ۳۰۴ میں لکھتے ہیں دوسرے عقلی معجزات ہیں جو اس خارق عادات عقل کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو الہام الہی سے ملتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ معجزہ جو صرح مسمومہ من قواریر ہے جس کو دیکھ کر یاقوت و ایمان نصیب ہوا۔ اور نیز اسی کے صفحہ ۳۰۴ میں لکھتے ہیں اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہوا اور ایسا معجزہ دکھلانا عقل سے بعد نہیں کیونکہ حال کے اکثر حناغ ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں۔

یقیناً رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسلام کا واقعہ سورہ غنم میں بشرع وسط مذکور ہے بدہد کا نامہ یحیانا تحت کا ایک لمحے میں صمد ہا کوس سے آجانا، صرح مسمومہ من قواریر یعنی شیش محل اسی سے متعلق ہیں۔ چونکہ کیوتر کی نامہ بری مشہور ہے شاید بدہد کا بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ اس کو بھی تعلیم دی گئی ہوگی مگر ادنیٰ ہمارے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیم پذیر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ وحشی الطبع ہے قلنس سے چھوٹنے ہی الزام ہے اور پھر واپس آنے کی توقع نہیں اور کیوتر کتنا ہی دور اڑے اپنے مالک کے گھر آ جانا ہے غرض بدہد کے ذریعے نامہ و پیام کرنا ایک ایسا معجزہ تھا کہ انسانی قوت کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر تحت کے منکوائے کا معجزہ تھا۔ تھامیر میں لکھا ہے کہ یقیناً رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحت سے غیبت و لچپی تھی جب اس نے سلیمان علیہ السلام کی طرف جانے کا قصد کیا تو اس تحت شاہی کو

ایک ایسے مکان میں رکھا جس میں سات حجرے دو حجرے تھے ساتویں حجرے میں اس کو رکھ کر تمام حجروں کو مقفل کر دیا تاکہ کسی کا گزر وہاں نہ ہو پھر مزید احتیاط کے لئے پہرے چوکیاں اس مکان کی حفاظت کیلئے مقرر کئے۔ اب خیال کیجئے کہ جس تخت کے ساتھ مکہ کو ایسی دلچسپی ہو اس میں کیسی کیسی خوردہ کاریاں اور صنعتیں نہ ہونگی۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تمام ریاست و ممالک سے صرف اسی تخت کو منتخب کر کے منگوا لیا تاکہ ان کا تعلق خاطر اس مرغوب و محبوب چیز سے نہ رہے۔ چنانچہ مولانا نے روم فرماتے ہیں۔

پونکہ بلقیس از دل و جان عزم کرد بزمان رفتہ ہم افسوس خورد
ترک مال و ملک کرد او آبخیزان کہ تیرک نام و نگ آن عاشقان
یقہ مال و یقہ مخزن یقہ رخت می در بخش نابد الا جز کہ تخت
پس سلیمان از دلش آگاہ شد کز دل او تادل اورام شد
دید از دورش کہ آن تسلیم کیش تنہش آمد فرقت آن تخت خویش
آن بزرگی تخت کز صدی فرود نقل کرد آن تخت را امکان نبود
خورد کاری بود و تفریطش خطر بچو او سال بدن باہم و گر
پس سلیمان گفت سرچہ فی الآخر مرد خواہ شد بردن و سر پر
لیک خود با این ہم بر نقد حال جست باید تخت اورا انتقال
ثانہ گرد وختہ ہنگام لقا کرد کانہ حاجتش گرد و روا

پھر بلقیس کی اقامت کے لئے ایک محل بنوایا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے تختے ایک حوض جس میں ٹھیںچیاں چھوٹی ہوئی ان شفاف شیشوں سے نمایاں ہوتی تھیں جب بلقیس آئیں تو سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ اھکذا عو شک یعنی کیا تمہارا بھی تخت ایسا ہی تھا اس کے جواب میں اس خیال سے کہ بڑا اپنا تخت اس مدت قلیل میں صحیح و سالم کیونکر پہنچ سکتا

ہے۔ ہادی النظر میں یہ کہ تو دیکھ کہ کچھ ہوا یعنی یہ ہو ہو دیا جاتی ہے مگر سلیمان علیہ السلام کے حال کو سوچا کہ اس سے عقل کا امتحان مقصود ہے اور تخت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنا ہی تخت ہے جو مجزے سے صحیح و سالم پہنچ گیا ہے اور فوراً کہہ دیں کہ و اوتینا العلم من لیلہا و کنا مسلمین یعنی ہم کو تو اس مجزے سے پہلے ہی آپ کا برگزیدہ خدا ہونا معلوم ہو گیا تھا اور تب ہی آپ کو مان گئے تھے۔ اس سوال و جواب کے بعد بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں جاؤ انہوں نے وہاں پانی خیال کر کے پائے اٹھائے۔ کہا گیا اس کی ضرورت نہیں شیشے کا فرش ہے اس وقت انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان اللہ رب العالمین یعنی میں نے بیشک اپنے نفس پر ظلم کیا کہ ایسے جلیل القدر نبی کے پاس آنے میں تاخیر کی جن کی سلطنت کا ہری کا یہ حال کہ پرند چرند جنات تک تابع فرمان اور سلطنت باطنی کی وہ کیفیت کہ محل کو تصرف باطنی اور مجزے سے واقع کر دکھاتے ہیں اور شفقت اور عزت بخشی کی یہ صورت کہ ایسا بے مثل و بے نظیر مکان آنے سے پہلے تیار کر رکھا غرض اس معذرت کے بعد اپنے قدیم ایمان کو اسلمت مع سلیمان اللہ رب العالمین کہہ کر سلیمان علیہ السلام کی تسکین کر دی۔

اب دیکھئے کہ بلقیس کا ایمان تخت دیکھنے کے وقت قرآن شریف سے ثابت ہے جس پر وہ کھتا مسلمین گواہی دے رہا ہے اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شیش محل کا عقلی معجزہ دیکھ کر انہوں نے ایمان لایا۔ افسوس کا مقام ہے کہ صرف اس غرض سے کہ کوئی عقلی معجزہ ثابت کر کے اپنے عقلی تدابیر کو مجزے قرار دیں اور نبی بن ہٹیں قرآن میں تصرف کر رہے ہیں کہ واقعت کی شکل بدل کر تحریف اور تفسیر بالرائے کرتے ہیں پھر جہاں خود کو ضرورت ہوتی ہے تو فرماتے ہیں تفسیر بالرائے کرنا مسلمان کا کام نہیں اب ان کو کیا کہنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر قرآن میں کیا تصرف ہوگا کہ حق تعالیٰ عسی اللہ کے مجزے کے باب میں

فیکون طیاراً باذن اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی چڑیاں پرندہ ہو جاتی تھیں اور وہ کہتے ہیں پرندہ نہیں ہوتی تھیں بلکہ جس مٹی سے وہ چڑیاں بنائے وہ اپنے حال پر رہتی تھیں یعنی پرند نہیں بنتی تھیں کما مگر۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ صفحہ ۱۵۹ میں جہاں وحی اور کتاب آسمانی کی ضرورت ثابت کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل کے زور سے خدا کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی ہی عقل کے زور سے خدا کا پتہ لگایا ہے اور ہمیں انسانوں کو ابتدا میں یہ خیال آیا کہ کوئی خدا مقرر کرنا چاہیے اور ہماری کوشش سے وہ گوشہ گمنامی سے باہر نکلا وغیرہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ اعتقاد بت پرستوں کے اعتقاد سے کچھ کم نہیں تھی۔

جب عقل سے خدا کو پہچاننا بغیر وحی آسمانی سے ہستی سے کم نہ ہو تو عقل سے وحی الہی کو رد کرنے کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اور نیز براہین احمدیہ صفحہ ۳۰۸ میں لکھتے ہیں پس اس صورت میں ہماری نہایت کم ظرفی اور سفاقت ہے کہ ہم اس اقل قلیل عقل کے پیمانے سے خدا کی غیر محدود حکمتوں اور قدرتوں کو ناپے لگیں۔ اور نیز براہین صفحہ ۲۹۰ میں لکھتے ہیں اسے لوگو! اس بات کے سمجھنے میں کچھ بھی وقت نہیں کہ عقل انسانی مقبیات کے جاننے کا آلہ نہیں ہو سکتی تھی۔ فی الواقع یہ بات بدیہی ہے کہ زمانہ گذشتہ کے واقعات ہمارے حق میں مقبیات ہیں جن میں عقل چل نہیں سکتی پھر اس کو آگے بنا کر قرآن کو رد کیوں کر رہے ہیں؟ شاید یہاں یہ کہا جائے گا کہ بذریعہ الہام معلوم ہوا کہ ان کے بنائے ہوئے پرندے طیر نہیں ہوتے تھے تو ہم کہیں گے کہ خدائے تعالیٰ فیکون طیاراً باذن اللہ فرماتا ہے اور ان کا الہام اس کی تکذیب کرتا ہے تو ایسا الہام بیشک شیطانی ہے جس کے مرزا صاحب بھی قائل ہیں۔

تقریباً اسے معلوم ہوا کہ کلوں کو ایجاد کرنا شیشے کا فرش بچھانا مرزا صاحب کے نزدیک معجزات سے ہیں جو نبوت پر دلیل ہو سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سیدان اور عیسیٰ علیہ

الہام کے معجزات سے ثابت کیا۔ اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ امریکا اور یورپ میں جتنی ایسا دکھانے والے ہیں وہ سب انبیاء ہیں پھر مرزا صاحب کی کیا خصوصیت۔ شاید یہاں کہا جائے گا کہ ہمیں الہام بھی ہوتا ہے سو یہ جواب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ شہد کی کھچی کو بھی الہام لکھ دیا ہوتا ہے کہما قال و انوحیٰ نوحک الی النخل۔ اور ہر قاسق و فاجر کو بھی الہام ہوتا ہے کہما قال تعالیٰ فالہنمہا فحیورہا و تنفولہا۔ جب بھی مرزا صاحب کی خصوصیت نہ رہی۔

عقلی معجزات ثابت کرنے سے مرزا صاحب کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقلی معجزات وہ کمال دانائی سے کر رہے ہیں جن کی نہ تک ہر کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی، معجزے سمجھ جائیں۔ مثلاً براہین احمدیہ کو اس چالاکی اور حزم سے لکھتے ہیں کہ بہت سے مولویوں نے اس کی تصدیق کر لی اور ان کو خیر تک نہ ہوئی کہ ہم کن باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ وحی الہام جو براہین میں لکھے تھے ان کی تفسیر کر کے مولویوں کو کافر اور اپنے کو عیسیٰ مودود بنالیا۔ اور نیز پیشین گوئیوں میں ایسے مفید شروط و قیود لگاتے ہیں کہ ہر پہلو پر کامیابی ہو۔ مثلاً مسٹر پیٹرم کی موت کی پیشین گوئی کی کہ اگر رجوع الی الحق نہ کرے تو اتنے سال میں مر جائے گا جب اس مدت میں نہ مرا تو فرمایا کہ اس نے رجوع الی الحق ضرور کی تھی۔ اب وہ ہزار طرح سے کہے کہ میں نے رجوع الی الحق نہیں کیا مگر سب کا ایک ہی جواب کہ دشمن کی بات کا اعتبار نہ کیا۔

حجاکے حالات میں لکھا ہے کہ کسی دوست نے ان سے گدھا مانگا انہوں نے عذر کیا کہ کوئی شخص لے گیا ہے۔ یہ باتیں وہی دہی تھیں کہ گدھا چاکر اور اس دوست نے کہا کہ حضرت گدھا تو گھر میں موجود ہے چاہا صاحب تھے بڑے ہوشیار فوراً جواب دے دیا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو میں خود کہہ رہا ہوں کہ گدھا نہیں ہے اور تم گدھے کی بات کا اعتبار کرتے ہو۔ کیا گدھے کی گواہی بھی قبول ہو سکتی ہے؟

آخر میں جس کا حال آئندہ معلوم ہوگا اس کے واقعے سے ظاہر ہے کہ کسی دانائی

اور عقلی معجزے سے اس نے اپنی نبوت جمالی جس پر لوگ ایمان لائے مگر اسلام اس کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جو کسی کذاب مفتری جلسا کو دیکھنا چاہیے۔ اس قسم کی کارروائیوں کو معجزات تو کیا استدراج بھی نہیں سمجھ سکتے غرض مرزا صاحب کے عقلی معجزے معجزات ہی سمجھے جائیں تو جتنے جھوٹے نبیوں نے اس قسم کے معجزے دکھائے ان کی نبوت کی بھی تصدیق کرنی پڑے گی اس لئے کہ نبوت ملزوم ہے اور معجزات اس کے لازم مساوی۔ اور قاعدہ مسلم ہے کہ لازم مساوی کے وجود سے ملزوم کا وجود ہو جاتا ہے غرض کہ ان معجزات کی تصدیق سے نبوت کی خود تصدیق ہو جائے گی مگر جو شخص خاتم النبیین پر ایمان لایا ہو وہ ان کی نبوت کی تصدیق کو کفر جانتا ہے اس لئے مرزا صاحب کے عقلی معجزے اعتبار کے قابل نہیں۔ مرزا صاحب ازالہ اوہام صفحہ ۲۸۱ میں لکھتے ہیں کہ یہی معجزہ آسمان سے اترنے کا ہمارے نبی ﷺ سے بھی مانگا گیا تھا اور اس وقت اس معجزے کے دکھانے کی بھی ضرورت تھی کیونکہ آنحضرت ﷺ کے انکار رسالت کرنے سے جہنم ابدی کی سزا تھی مگر پھر بھی خدائے تعالیٰ نے یہ معجزہ نہ دکھلایا اور سالکوں کو صاف جواب ملا کہ اس دارالافتاء میں ایسے کھلے کھلے معجزات خدائے تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آئے۔ اسی۔ مرزا صاحب کی اس تقریر سے ظاہر ہے کہ کھلے کھلے معجزات حق تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا مگر حق تعالیٰ نے اس کا رد پہلے ہی فرمایا چنانچہ قرآن شریف میں انبیاء کے معجزات کی نسبت کبریات و مراتب و نباتات کا لفظ فرمایا ہے جس کے معنی کھلے کھلے معجزات کے ہیں۔ یہاں مرزا صاحب کو اس وجہ سے موقع ملا کہ کفار ہر وہ کھلے کھلے معجزات دیکھنے کے اقسام اقسام کے معجزے طلب کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ زمین سے چشمے جاری کر دینا کہ زراعت خوب ہونے لگے۔ کوئی کہتا کہ اپنے لئے بہت ہی شاداب بارش بنا لیجئے جس میں شہر سر نخلستان انور کی نمایاں وغیرہ بہ کثرت ہوں۔ کوئی کہتا کہ ایک سولے کا گھر

اور دیکھا ہے۔ کوئی کہتا کہ آسمان توڑ کر اس کا ایک ٹکڑا گرا کر دکھائیے۔ کوئی کہتا کہ آسمان پر ایک کتاب ہمارے نام ہو کر لائیے۔ اس قسم کے وافی فضول سوال ہر طرف سے آنے لگے جس سے حق تعالیٰ کا عتاب ان پر ہوا۔ اس پر مرزا صاحب نے یہ بات جمالی کہ کھلے کھلے معجزات دکھانے سے حق تعالیٰ انکار کرتا ہے۔ کیا شوق القہر کھلی نشانی تھی جس کی مرزا صاحب بھی ازالہ اوہام میں تصدیق کرتے ہیں، یا جہادات و نباتات و حیوانات میں پورا پورا تصرف اس قابل نہ تھا کہ کھلی نشانی سمجھا جائے۔ معجزے کی حقیقت اس سمجھ لی جائے تو معلوم ہوگا کہ کفار کے اس قسم کے سوالات کیسے فضول اور بے موقع تھے۔ بات یہ ہے کہ جب خدائے تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی قوم میں بھیجا تو ان کو چند نشانیاں ایسی دیں کہ جن کو تھوڑی بھی عقل اور طبیعت میں راستی تھی وہ مان گئے کہ بیشک یہ نشانیاں خدائے تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ممکن نہیں کہ کوئی مفتری اس قسم کا کام کر سکے اس لئے وہ انبیاء کی تصدیق کرتے اور ان پر ایمان لاتے تھے۔ اس کی توجیح کے لئے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں اگرچہ خدائے تعالیٰ کے کارخانے کی کوئی مثال نہیں بن سکتی مگر سمجھنے کے لئے ان مثالوں سے تائیدی ملتی ہے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے اور اکثر اس کا تجربہ ہے کہ جب کسی کو اپنے مکان سے مثلاً کسی چیز کے منگنے کی ضرورت ہوتی ہے تو مالک مکان کسی اعتباری شخص کے ہاتھ بطور نشانی کوئی ایسی چیز بھیجتا ہے کہ گھر والے جان لیں کہ وہ مالک مکان کی بھیجی ہوئی ہے پھر وہ فرستہ و شخص جب وہ نشانی ان لوگوں کو دکھا دیتا ہے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود مالک کا اس نشانی کے بھیجنے سے یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر فرستادہ شخص کو اپنا اعتمادی سمجھیں اور جو کچھ کہے مان لیں اور اس کی تعمیل کریں اسی وجہ سے کسی ہی بیش قیمت چیز وہ دھب کرے تو فوراً دے دیں گے اور اگر نہ دیں تو مالک مکان ان پر عتاب اور باز پرس کرے گا کہ میں نے خاص اپنی ایسی نشانی بھیجی تھی جو تم اس کو جانتے

تھے کہ وہ میری ہی سمجھی ہوئی ہے پھر تم نے اس کو دیکھ کر میرے علم کی قیاس میں کیوں تو قیاس کیا۔ اسی طرح اگر وہ لوگ اس سمجھی ہوئی نشانی پر کفایت نہ کر کے یہ کہیں کہ فلاں نشانی لے کر شہر مالک کی پگڑی اتار لا، مہر وغیرہ، جب بھی قابل عتاب ہوں گے اور مالک ان سے پوچھے گا کہ میں نے جو نشانی سمجھی اس سے مقصود حاصل ہو گیا تھا کہ وہ شخص میری ہی سمجھا ہوا ہے پھر اس پر کفایت نہ کر کے میرے جیسے ہوئے شخص کی توہین کیوں کی گئی اور اس سحر کی کن کیا وجہ کہ فلاں نشانی اور فلاں نشانی لا۔ جس سے سراسر میری توہین کی گئی اور میرا نفس افواض ہوا گیا۔ اونی تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا جواب ان بیہودہ سوال کرنے والوں سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ ہاں اس نشانی میں یہ ضرور ہے کہ مالک کے ساتھ اس کو ایسی خصوصیت ہو کہ کسی جہلازکی کارروائی اور دغا بازی کا اشتباہ نہ ہو سکے اور اگر مشتبہ نشانی کی تصدیق کر لیں جو کوئی شخص اپنی عقل سے بنا سکتا ہے جب بھی قابل باز پرس ہونگے اس لئے کہ اکثر یہ معاش مشتبہ نشانیوں بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں اور یہ توقف ان کی تصدیق کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ دنیا کی نشانی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اگر بقول مرزا صاحب عقلی تدبیری معجزہ ہو جیسے شیش محل وغیرہ تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ خاص خدا کی دی ہوئی نشانی ہے۔ ہرگز نہیں! وہ تو ہر شخص جس کو معمولی عقل سے کچھ زیادہ ہو نہ سکتا ہے۔

مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسئلہ کذاب نے ایک بار کسی تدبیر سے بادل میں سالم اظہار اخل کر کے قوم کے روپر و پیش کیا کہ دیکھو معجزہ اسے کہتے ہیں چونکہ وہ تدبیر کسی کو معلوم نہ تھی سب مان گئے اور اسی قسم کے اور عقلی معجزے دکھاتے تھا جن کو جہلاء آیات دینت سمجھتے تھے۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ جب وہ مارا گیا۔ ایک شاعر نے مرثیہ لکھا جس کا مطلب یہ کہ اس

میں ملی نشانیاں مثل کتاب ظاہر کریں۔ کہا قال

لَهْفَىٰ عَلِيْكَ اِبَاتِمَامَهُ لَهْفَىٰ عَلَيَّ رَكْنِي وَمَامَهُ

كَمْ آيَةٌ لَّكَ فِيْهِمْ كَالشَّمْسِ تَطْلُعُ مِنْ عِمَامِهِ

کتاب البیان میں لکھا ہے کہ بعض دوائیں ایسی بھی ہیں کہ اگر سوتے وقت اس کا غور کیا جائے تو آئندہ کے واقعات معلوم ہوتے ہیں چنانچہ جھوٹے مدعی اسی قسم کے ادب سے پیشین گوئیاں کیا کرتے ہیں۔

بولس کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ سلطنت چھوڑ کر نصاریٰ میں دوسری مینت سے گیا اور ان کا معتمد علیہ بن کر خوش بیانی اور پر زور تقریروں سے ان کو ان کے قبلے سے منحرف کر دیا اور کل جانور حال کر دیئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا خدا ٹھہرا دیا۔

اتلخ اخرس کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ دس برس گونگا رہا اور ایک رات کسی تدبیر سے اسے کو منور بنا کر آن نہایت جموید سے پر علی روئیں الا شہاد یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے جاہل اور گونگے شخص کو نبوت ملی چنانچہ تمام کتب آسمانی مجھے یاد ہو گئے اور اب بفضلہ تعالیٰ عالم ہوں جو چاہے مناظرہ کر لے۔

خوڑستانی کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ کوفے میں ایک مدت ریاضت شدت اٹھا کر اپنی پر زور تقریروں سے سب کا معتمد علیہ بن گیا اور آخر تقلید وغیرہ چھڑا کر من لم يعرف امام زمانہ کی حدیث پر زور دیا اور ایک شخص کو امام زمانہ بنا کر ایک عالم کو تباہ کیا۔

بہا فرید بن ماہ کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ ایک مہینہ قیص جو کسی نے ویسی دیکھی نہ تھی جان کر دعویٰ کیا کہ مجھے یہ خلعت خدا نے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی الہام اور مکاشفات شریک کر کے نبی بن بیٹھا۔

محمد ابن تو مرث کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ ایک عالم کو جاہل پہ گل بنا کر ساتھ رکھ لیا پھر

ایک مجمع کثیر میں اس کو عالم بنادیا اور نجوم سے پیشین گوئی کی جو پکی تھی جس سے ہزار ہا آدمی تک متاثر ہو گئے۔

فتوحات اسلامیہ میں ہے کہ ایک شخص نے مسیحیت اور دوسرے نے مہدویت کا دعویٰ ایک ہی زمانہ میں کیا اور مسیح نے بہت سے عقلی معجزات دکھائے جس سے لوگ دونوں کے تابع ہو گئے۔

غیرہ ابن سعید جس نے ایک فرقہ مغیریہ قائم کر لیا تھا اس نے بھی عقلی ہی معجزات دکھائے تھے جواز قسم نبی نجات و طلسمات تھے۔

مستنق نے چند عقلی معجزات دکھا کر اوہیت کا دعویٰ کیا۔
ہر بلیغ کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ اپنے گروہ سے متفق لفظ کہلوادیا کہ ہم ہر صبح دشنام اپنے بزرگوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔

احمد کیال کا عقلی ہی معجزہ تھا کہ قرآن کے معارف اور علوم نفس و آفاق بیان کر کے لوگوں کو تفریر میں بند کر دیتا تھا جس کا دعویٰ تھا کہ اپنا سامع مقرر کسی زمانے میں پایا نہیں گیا۔
فارس بن یحییٰ عقلی ہی معجزات سے عیسائی موعود بن گیا تھا۔

تفصیلی حالات ان لوگوں کے حسن ظن کی بحث میں لکھے گئے ہیں وہاں دیکھ لے جائیں اس کے سوا عقلی معجزے بہت ہیں کہاں تک لکھے جائیں۔ طالبین حق کے لئے اتنے ہی کافی ہو سکتے ہیں۔

مرزا صاحب نے ایک رسالہ موسوم ”باجاز المسیح“ لکھ کر اعلان دیا ہے کہ ستر (۷۰) دن میں یہ کتاب میں لکھی اور سید مہر علی شاہ صاحب نہ لکھ سکے اس لئے یہ کتاب معجزہ ہے۔ چنانچہ اسی اشتہار میں لکھتے ہیں۔ یہی تو معجزہ ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب اگر معمولی خط سے لکھی جائے تو چار جزو سے زیادہ نہیں ہے۔ اس پر مرزا صاحب

اپنے مکان میں لکھنا مخالفین کو اس اشتہار کا موقع دیتا ہے کہ خود نے لکھی ہے یا کسی اور سے لکھوائی ہے۔ چنانچہ خود اسی اعلان میں فرماتے ہیں۔ کہ مخالفین کا خیال ہے کہ یہ اس شخص کا نہیں کوئی اور پوشیدہ طور پر اس کو مدد کرتا ہے۔ ستر (۷۰) دن میں چار جزو کی کتاب لکھنا یا لکھوانا اگر معجزہ ہے تو باوجود قلت علم کے اس زمانے میں بھی ایسے معجزات بکثرت ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگر مرزا صاحب کسی ادیب کے سامنے بیٹھ کر قلم برداشت کوئی کتاب لکھ دیں تو بھی وہ معجزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مٹی ایسے کام کیا ہی کرتے ہیں چہ جائیکہ اتنی مدت میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا جائے اور اس میں دوسرے کی مدد کا گمان بھی ہو تو وہ کیونکر معجزہ کہلا جائے۔ اگر مرزا صاحب کوئی اعلان جاری فرمائیں کہ اتنی ہی بڑی مکتب کتاب کوئی لکھ دے تو میں ایات کے دعوے سے توبہ کرنا ہوں تو ملاحظہ فرمائیے کہ کتنے رسالے شائع ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب نے ستر (۷۰) دن کی مہلت اس چار جزو کے رسالے کے لئے جو قرار دی تھی اور مقابلہ کے لئے شاہ صاحب وغیرہ کو بلوایا تھا اس سے ظاہر ہے کہ طبیعت آزمائی اور لیاقت نمائی اس سے مقصود تھی کیونکہ جھوٹ کی تلاش اور تک بندی وغیرہ کے لئے کتب لغت وغیرہ کی مراجعت ضرور ہے اور اگر شاہ صاحب نے فی الواقع باوجود اقرار کے اس مدت میں کوئی کتاب نہیں لکھی تو بیشک مرزا صاحب کی ذکاوت طبع اور ممارست فن ادب ان سے زیادہ ثابت ہوگی، مگر اس سے ثبوت کا ثبوت محال ہے۔ عبارت میں تکلف سے جھوٹ کا فراہم کرنا اور منافع و بدائع کا التزام زائد از ضرورت ہے جو صرف طبیعت آزمائی اور لیاقت نمائی کی غرض سے ہوا کرتا ہے، ثبوت سے اس کو کچھ تعلق نہیں بلکہ ایسے تکلفات بدعوم سمجھے جاتے ہیں۔ بخاری شریف صفحہ ۸۵۷ میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کیف اعظم یا رسول اللہ من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استہل فمثل ذلک بطل حضرت نے فرمایا انما هذا من اخوان الکھان یعنی یہ

تو کاتبوں کا بھائی ہے۔ چونکہ اچے زائچہ میں اس کا التزام کیا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کو اظہار لیاقت مقصود ہے۔ اس مقام میں مخالف فیضی کی تفسیر کو ضرور پیش کرے گا جس کی نسبت مرزا صاحب نے براہین احمدیہ صفحہ ۳۷۲ میں لکھا ہے کہ بے لفظ عبارتوں کا لکھا نہایت سہل اور آسان ہے اور کوئی ایسی صنعت نہیں ہے جس کا انجام دینا انسان پر سخت مشکل ہوا ہے اسی وجہ سے بہت سے منشیوں نے اپنے عربی اور فارسی املا میں اس قسم کی بے لفظ عبارتیں لکھی ہیں اور اب بھی لکھتے ہیں بلکہ بعض منشیوں کی ایسی عبارتیں موجود ہیں جن کے تمام حروف نقطہ دار ہیں اور کوئی بے لفظ حرف ان میں داخل نہیں آتا۔

جب ذکاوت طبع ہی لکھنا منظور تھا تو کاش ایسی تفسیر لکھ دیتے جس میں تمام حروف نقطہ دار ہوں جس سے مرزا صاحب کی ذکاوت کا حال بھی معلوم ہو جائے کہ فیضی کے برابر ہے یا زائد۔ اور تمام مخالفین مان لیتے کہ مرزا صاحب ہمارے زمانے میں فخر روزگار ہیں اس موقع میں ہم فیضی کو ضرور قابل تحسین کہیں گے کہ باوجودیکہ پورے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی مگر نہ دعویٰ نبوت کیا، نہ اس کو معجزہ قرار دیا۔ اور مرزا صاحب چارہائی جزو کار سالہ اور وہ بھی ایسا کہ تقریباً نصف میں تو سب و شتم اور مدح و ذم و خود ستائی وغیرہ معمولی باتیں ہیں اور باقی نصف میں اکثر عیسویت سے متعلق مباحث ہیں جو ایک زمانے کی مشاق اور مزاولت و مباحث سے مرزا صاحب کو حفظ ہیں، ستر (۷۷) دن میں لکھ کر اس کو معجزہ قرار دیتے ہیں، یہ زمانے کے انقلاب کا اثر ہے اگر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسالہ الہام سے لکھا گیا ہے جیسا کہ اس عورت اشتیہار سے ظاہر ہے۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں ایک اور ہے جو مجھے مدد دیتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بلکہ وہی قادر و توانا ہے جس کے آستانے پر ہمارا سر ہے۔ اس صورت میں مرزا صاحب کے غلبہ کی آسمان تدبیر یہ تھی کہ شاہ صاحب کو لکھ دیجئے کہ آپ مع چند علماء اور ہم کسی جگہ جمع ہوں پھر آپ جس سورۃ کی تفسیر

ہا جس لکھنے کی فرمائش کرویں ہم بذاتکلف مسجع اور بلیغ فصیح الہامی عبارت متصل کہتے جائیں گے اور آپ لکھ لیا کریں۔ پھر جب مرزا صاحب اسی طرح عبارت لکھوا دیتے تو کسی کو کام نہ لیا کچا کچا ہی نہ رہتی اور ایک ہی جیسے میں فیصلہ ہو جاتا اور ممکن ہے کہ اب بھی یہی تدبیر فرمائیں کیونکہ خدا کی مدد تو ابھی منقطع نہ ہوئی ہوگی۔

مگر یہ در ہے کہ انشاء پر دوزی کہی ہی بلاغت و فصاحت کے ساتھ بے لفظ کیوں نہ ہو اگر داخلی درجے تک ترقی کر جائے تو بھی متنی بنا سکتی ہے۔ نئی نہیں بنا سکتی۔ کیونکہ رسول کے ساتھ نشانی ایسی ہوتی چاہیے کہ اس کو سمجھنے والے کے ساتھ خصوصیت ہو تاکہ پر کشش کے وقت کسی کو اس عذر کو موقع نہ ملے کہ الہی و نشانی جو ہم میں دکھائی گئی تھی وہ تو ہم جیسے ہی آدمی نے اپنی عقل سے بنائی تھی کوئی بات۔ فوق العادت نہ تھی جو انسان کی قدرت سے خارج ہو۔

نشانی طلب کرنا انسان کے جہالت میں داخل ہے اسی وجہ سے جب کبھی خدائے تعالیٰ نے کسی قوم میں رسول بھیجا اس کے ساتھ کوئی نشانی بھی ایسی دی جس سے پوری حجت قائم ہو جاتی تھی اور نہ ماننے والوں پر عذاب نازل ہوتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
ذَٰلِكَ بَآيَاتِهِمْ كَانَتْ تَآيَاتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكُفِّرُوا وَآخِذْهُمْ بِالْعَاقِبَةِ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ
یعنی ان لوگوں کو رسولوں نے کھلی کھلی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ نے ان کو پکڑا اور اللہ قوی اور شدید العقاب ہے

اب دیکھئے کہ جن نشانوں کے قبور نہ کر لے پر سخت مواخذہ ہو و کیسی کھلی خوارق العادات ہوئی چاہئیں جس میں کسی قسم کی جعل سازی کا اشتباہ نہ ہو اسی وجہ سے حق تعالیٰ رسولوں کو بھیجنے سے پہلے ان کو نشانیاں دیا کرتا تھا چنانچہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ اذھب اَنْتَ وَاُخْوُکَ بِآيَاتِنَا یعنی اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ۔ اور ان نشانوں یعنی عصا اور ید بیضا کا امتحان پہلے ہی کرا دیا گیا جیسا کہ قرآن

تو کائناتوں کا بھائی ہے۔ چونکہ اعجازِ کسب میں اس کا التزام کیا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کو اختیارِ لیاقت مقصود ہے۔ اس مقام میں مخالف فیض کی تفسیر کو ضرور پیش کرے گا جس کی نسبت مرزا صاحب نے براہین احمدیہ صفحہ ۳۷ میں لکھا ہے کہ بے نقط عبارتوں کا لکھنا نہایت سہل اور آسان ہے اور کوئی ایسی صنعت نہیں ہے جس کا انجام دینا انسان پر سخت مشکل ہوا ہے اسی وجہ سے بہت سے مشیوں نے اپنے عربی اور فارسی املا میں اس قسم کی بے نقط عبارتیں لکھی ہیں اور اب بھی لکھتے ہیں بلکہ بعض مشیوں کی ایسی عبارتیں موجود ہیں جن کے تمام حروف نقطہ دار ہیں اور کوئی بے نقط حرف ان میں داخل نہیں ہے۔

جب ذکاوت طبع ہی دکانا منظور تھا تو کاش ایسی تفسیر لکھ دیتے جس میں تمام حروف نقطہ دار ہوں جس سے مرزا صاحب کی ذکاوت کا حال بھی معلوم ہو جاتا کہ فیض کے برابر ہے یا زائد۔ اور تمام مخالفین مان لیتے کہ مرزا صاحب ہمارے زمانے میں شرفِ روزگار ہیں اس موقع میں ہم فیض کو ضرور قابلِ تحسین کہیں گے کہ باوجودیکہ پورے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی مگر دعویٰ نبوت کیا، انہ اس کو معجزہ قرار دیا۔ اور مرزا صاحب چاروی جزو کار سالہ اور وہ بھی ایسا کہ تقریباً نصف میں تو سب و شتم اور مدح و ذم و خود ستائی وغیرہ معمولی باتیں ہیں اور باقی نصف میں اکثر عیسویت سے متعلق مباحث ہیں جو ایک زمانے کی مشافی اور مزاولت و ممارست سے مرزا صاحب کو حفظ ہیں، ستر (۷۰) دن میں لکھ کر اس کو معجزہ قرار دیتے ہیں، یہ زمانے کے انقلاب کا اثر ہے اگر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسالہ الہام سے لکھا گیا ہے جیسا کہ اس عبارتِ اشتہار سے ظاہر ہے۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت میں ایک اور ہے جو مجھے مدد دیتا ہے لیکن وہ انسان نہیں بلکہ وہی قادر و توانا ہے جس کے آستانے پر ہمارا سر ہے۔ اس صورت میں مرزا صاحب کے غلبہ کی آسمان تدبیر یہ تھی کہ شاہ صاحب کو لکھ بھیجے کہ آپ مع چند علماء اور ہم کسی جگہ جمع ہوں پھر آپ جس سورۃ کی تفسیر

پا ہیں لکھنے کی فرمائش کر دیں ہم بلا تلافی صبح اور بیٹھ و صبح انہامی عبارت متصل کہتے چائیں گے اور آپ لکھ لیا کریں۔ پھر جب مرزا صاحب اسی طرح عبارت لکھوا دیتے تو کسی کو کلام کی گنجائش ہی نہ رہتی اور ایک ہی جگہ میں فیصلہ ہو جاتا اور ممکن ہے کہ اب بھی بیٹھا تدبیر فرمائیں کیونکہ خدا کی مدد تو ابھی منقطع نہ ہوئی ہوگی۔

مگر یاد رہے کہ انشاء پر داری نہیں تھی بافت و فصاحت کے ساتھ بے نقط کیوں نہ ہو اگر اعلیٰ درجے تک ترقی کر جائے تو بھی متنبی بنا سکتی ہے۔ نئی نہیں بنا سکتی۔ کیونکہ رسول کے ساتھ نشانی ایسی ہوتی چاہیے کہ اس کو پہچنے والے کے ساتھ خصوصیت ہوتا کہ پرشش کے وقت کسی کو اس عذر کا موقع نہ ملے کہ انہی وہ نشانی جو ہمیں دکھائی گئی تھی وہ تو ہم جیسے ہی آدمی نے اپنی عقل سے بنائی تھی کوئی بات مافوقِ احداث نہ تھی جو انسان کی قدرت سے خارج ہو۔

نشانی طلب کرنا انسان کے جبلت میں داخل ہے اسی وجہ سے جب بھی خدائے اعلیٰ نے کسی قوم میں رسول بھیجا اس کے ساتھ کوئی نشانی بھی ایسی دی جس سے پوری حجت قائم ہو جاتی تھی اور نہ ماننے والوں پر عذاب نازل ہوتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
ذَٰلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانَتْ ذَاتِیْہُمْ رُسُلُہُمْ بِالنِّبَاتِ فَکَفَرُوا فَآخَذَہُمْ اللّٰهُ اَللّٰهُ قَوِیُّ
شَدِیْدُ الْعِقَابِ یعنی ان لوگوں کو رسولوں نے کھلی کھلی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ نے ان کو پکڑا اور اللہ قویٰ اور شدید العقاب ہے

اب دیکھئے کہ جن نشانوں کے قبول نہ کرنے پر سخت مواخذہ ہو وہ کسی کھلی خوارقِ العادات ہوتی چاہیں جس میں کسی قسم کی جھمٹائی کا اشتہار نہ ہو اسی وجہ سے حق تعالیٰ رسولوں کو بھیجے سے پہلے ان کو نشانیاں دیا کرتا تھا چنانچہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ اذھب
اَنْتَ وَاَنْحٰوْکَ بِآیَاتِیْ یعنی اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ۔ اور ان نشانوں یعنی عصا اور ید بیضا کا امتحان پہلے ہی کر دیا گیا جیسا کہ قرآن

اس میں شک نہیں کہ مرزا صاحب نے نشانیوں کی حقیقت کبھی نہیں چب ہی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خوارقِ عادات کا انکار ہی کر دیا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِیْنَ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ مُعَاجِزِیْنَ اُولٰٓئِکَ فِی الْعَذَابِ مُخَصَّرُوْنَ یعنی بڑ لوگ مٹا صمانہ ہماری نشانیوں کے توڑنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ عذاب میں رکھے جائیں گے۔ ازلہ الا وہم کے دیکھنے سے معصوم ہو سکتے ہیں کہ مرزا صاحب آجہوں کے توڑنے کے کیسے پیچھے پڑ گئے ہیں گویا انہوں نے اپنا کمال اسی میں سمجھ رکھا ہے۔ یہ نشانیوں میں جھگڑنے والوں کی خرابیاں تھیں جن کو مرزا صاحب بھی قرآن میں پڑھتے ہوں گے مگر کچھ پروا نہیں کرتے اور جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے کیسی کیسی خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں کہ نہ قیامت میں ان کو خوف ہوگا نہ غم۔ بلکہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جنت میں جا کر اسی درجے کے عیش میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ یَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ الْبَلٰغِیْنَ اٰمَنُوْا بِاٰیٰتِنَا وَکَانَوْا مُسْلِمِیْنَ اَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُکُمْ تَخْبِرُوْنَ بِطَافٍ عَلَیْہِم بِصَحَابٍ مِّنْ ذٰہِبٍ وَاَنْحَوْبٍ وَفِیْہَا مَا نَشْتَهِیْہُ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْیُنُ وَاَنْتُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ۔ اب ہر شخص مختار ہے چاہے ایمان لا کر یہ دولت بے زوال حاصل کرے یا جھگڑے کرے وہ عذاب و نکال۔ حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے فَمَنْ مَّشَاءَ فَلْیَمُوتْ وَمَنْ مَّشَاءَ فَلْیَحْیَ۔

اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر بھیجے اور نشانی دکھانا اسی کے ذمہ کر دے کہ تو ہی اپنی عقل سے کوئی بات بنا لے میں اپنی خاص قدرتی کوئی نشانی تجھے نہ دوں گا تو رسول کو عرض کرنے کا حق ہوگا کہ الہی کوئی بات عقل سے میں بتاؤں تو قرآن میں بھی عقلمند لوگ ہیں اگر مجھ پر کھل جائے ایسی ہی عقلی بات کوئی دوسرا بنا کر پیش کر دے تو صرف میری رسوائی نہ ہوگی بلکہ میری قدرت پر بھی لازم آئے گا کہ کیا خدا کوئی ایسی نشانی نہیں دکھلا سکتا تھا کہ آدمی کی قدرت سے خارج ہو اس سے تو رسالت کا مقصد وہی فوت ہو جائے گا۔

اب ہمارے نبی کریم ﷺ کے معجزات پر غور کیا جائے کہ ان کی کیسی کیسی عقلی قدرت کی نشانی تھیں کہ عقل کے وہاں پر چلتے ہیں، جمادات نباتات حیوانات میں بلکہ عالم علوی تک تصرف کر دکھایا کہ ایک اشارے سے قمر کو شق فرمادیا۔ کیا ممکن ہے کہ ایسی نشانیوں پر کوئی یہ الزام لگا سکے کہ حضرت نے اپنی عقل سے کام لیا تھا۔ جب ایسی ایسی خارقِ عادات عقلی قدرتی نشانیوں دیکھ کر اسی پھر اور نشانیوں کفار نے طلب کیں تو حکم الہی ہو گیا کہ بس اب ان سے کہہ دیا جائے کہ جو نشانیوں کی قیاسی تھیں وہ میں نے تمہیں دکھلا دیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تمہاری منہ بولی نشانیوں کی دکھایا کروں۔ اب نہ ان کو اس قدر حق تھا کہ انصاف کی رو سے یہ شپ پیش کرتے کہ جتنی نشانیوں دکھائیں تمہیں ان کے آسمانی ہونے میں ہل ہے مگر ممکن نہ تھا کہ اس قمر کا شپ پیش کر سکتے۔ ہاں بے ایمانی اور قصور عقل سے ساحر اور شاعر کہتے تھے اس لئے کہ ان کی طبیعتوں میں متمکن تھا کہ جو خلاف عقل کام ہو وہ سحر ہے چنانچہ جب ان سے قیامت کا حال بیان کیا جاتا کہ تم مگر پھر اٹھو گے تو یہی کہتے کہ یہ تو کھلے طور پر سحر ہے ماقال وَلَیْنُ فُلْتُ اَنْتُمْ مَبْعُوْثُوْنَ مِّنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَطُوْلَنَّ الْبَلٰغِیْنَ یَحْکُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سَحَرٌ مُّبِیْنٌ۔ مگر یہ دعویٰ اس وقت قابل التفات نہ ہوتا کہ کسی ساحر کو ظہیر افیش کر دیتے کہ شقِ قمر وغیرہ مافوقِ العادات کا اس نے کیا تھا یا کوئی ایسی کتاب پیش کر دیتے کہ فصاحت و بلاغت میں قرآن سے بڑھ کر یا برابر ہے۔ غرض صد خارقِ عادات نشانیوں دکھلانے کے بعد حضرت کو کوئی ضرورت نہ تھی کہ ان کی فراموشی نشانیوں بھی پیش کرتے۔

ہاں اس میں شک نہیں کہ آنحضرت ﷺ کے معجزات و قات شریف تک جہری رہے بلکہ اب تک جاری ہیں مگر وہ کفار کے مقابلے میں اور برہمنیں تھدی نہ تھے چونکہ حضرت کو تصرف فی الکوان حاصل تھا جس چیز سے چاہے ایسا کام لیتے جیسے خدمتکاروں سے لیا جاتا ہے۔ مثلاً جب میدان میں حاجت بشری کا تقاضا ہوتا تو درختوں کو کہا اچھیے وہ ہاں ہم مل کر مثل بیت الخلاء کے ہو جاتے اسی طرح جب پانی کی ضرورت ہوتی تو خشک کوئیں کو حکم

ہو جائے تو فوراً اس سے پانی اُٹھنے لگتا اور اس قسم کے صدمات ہرگز باجموعہ متصل وقوع میں آتے جن میں نہ کسی کا مقابلہ پیش نظر ہوتا، نہ تھدی۔ چونکہ ان میں تھدی مقصود نہ تھی اس لئے بعضوں نے ان خوارق کا نام مجزہ ہی نہیں رکھا کیونکہ یہ امور حضرت کے حق میں ایسے معمولی تصرفات تھے جیسے وہ رے تصرفات اپنے اعضاء و جوارح میں ہوتے ہیں چنانچہ حکماء بھی اس بات کے قائل ہیں۔ جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ علیہ نے اشارات کے غلط تاسع میں لکھا ہے والنسی متمیز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بالایات قیل علی انھا من عند ربہ یعنی کمالات ذاتی کی وجہ سے نبی کو استحقاق حاصل ہوتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں جس کی وجہ سے وہ تمام عالم میں ممتاز ہوتا ہے اس لئے کہ جو نشانیاں اس کو دی جاتی ہیں وہ یقیناً دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ نشانیاں اسی کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں کوئی دوسرا وہ نشانیاں نہیں دکھ سکتا تھی۔ اور نیز شیخ نے اشارات کے غلط عاشر میں لکھا ہے ولا يستبعد ان يكون لبعض النفوس ملكة بعدى تأثيرها بدليها او يكون لغوتها كافيها نفس ناطقة للعالم متنى عقلا یہ بعد نہیں کہ بعض نفوس کو ایسا ملک اور قوت حاصل ہو کہ بدن سے تجاوز ہو کر دوسری اشیاء پر اس کا اثر پڑے یا وہ نفس کمال قوت کی وجہ سے یہ وجہ رکھتا ہو کہ گویا تمام عالم کا نفس ناطق ہے اور اس میں ایسا متصرف ہے جیسے دوسرے نفوس اپنے اہل ان متعلقہ میں تصرف کرتے ہیں۔

یہاں مرزا صاحب ضرور اعتراض کریں گے کہ یہ عقیدہ شرک فی التصرف ہے جیسا کہ انہوں نے عینی معجزہ کے مجزہ خلق طیر وغیرہ میں کہا تھا مگر اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض صفات خاصہ اپنے بندوں کو بھی عطا کئے ہیں جیسا کہ سمع، بصر، ہم، قدرت، ارادہ وغیرہ گویا صفات حق تعالیٰ میں علی وجہ الکمال اور اصلہ ہیں اور بندوں میں ناقص طور پر۔ لیکن عطا لے الہی ہونے کی وجہ سے آخر بندہ بھی سمیع و بصیر وغیرہ کہلاتا ہے پھر ان

میں بھی باہم تفاوت ہے مثلاً کوئی بہت دور سے باریک چیز کو صاف دیکھتا ہے اور کوئی نزدیک سے مولیٰ چیز کو بھی پورے طور پر نہیں دیکھ سکتا مگر بصیر دونوں کو کہیں گے۔ اسی طرح ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تصرف بھی دیا گیا ہے کسی کو اپنے گھر پر، کسی کو محلے پر، کسی کو شہر پر، کسی کو ملک و قلم پر، پھر تصرف بھی اقسام کے ہیں کوئی اعلیٰ میں ایسا تصرف کرتا ہے جو دوسرا اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتا۔ پھر پیسے حکام ظاہر پر تصرف کرتے ہیں اسی طرح طبیب اور عامل آدمی کے ہاتھ میں تصرف کرتے ہیں جس کے آثار ظاہر جسم پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسمریہ مہم والا ارواح پر ایسا تصرف کرتا ہے کہ شخص معمول غیب کی خبریں اپنے لگتا ہے اور ساجر ارواح خبیثہ پر تصرف کر کے نادرا امور ظاہر کرتا ہے جو ان ارواح کے تحت تصرف ہیں۔ غرض حق تعالیٰ نے جس کو جس قدر قوت تصرف عطا کی ہے وہ اپنے مقدورات میں اس کو پورے استعمال کرتا ہے اگر اقلیاری تصرف مطلقاً شرک ہو تو کوئی شخص اس قسم کے شرک سے بچ نہ سکے گا۔ اگر فور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ مخلوق کے کل تصرفات کا مدار حق تعالیٰ کی خلق پر ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے تصرف سے کوئی چیز یا کوئی اثر پیدا کر لین غایت الامر یہ ہے کہ عادت کی وجہ سے آدمی اپنا تصرف خیال کرتا ہے حالانکہ درحقیقت وہ بھی تصرف الہی ہے۔ اس صورت میں کیسا ہی خارق العادت تصرف فرض کیا جائے وہ تصرف الہی سے خارق نہیں ہو سکتا بلکہ معمولی تصرفات مخلوق جب تصرف الہی سمجھے جائیں تو خارق العادت تصرف بطریق اولیٰ تصرف الہی سمجھا جائے گا۔ غرض مسلمانوں کے عقیدے میں جب یہ تو حید جمی ہوئی ہے تو ان کے پاس شرک آنے ہی نہیں پاتا ایتہ جو لوگ مخلوق کو مستقل فی التصرف سمجھتے ہیں ان کے شرک ہونے کے لئے خارق العادت تصرف کی کوئی ضرورت نہیں روزمرہ معمولی تصرفات ہی ان کو شرک بنانے کے لئے کافی ہے۔

اب ہم اس تصرف کا حال کسی قدر بیان کرتے ہیں جس کو ہر شخص اپنے وجدان سے اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور یقیناً سمجھتا ہے کہ یہ کام میں نے اپنے ارادے اور قدرت سے کیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کام کا خیال آتا ہے جس کو ”ہاجس“ کہتے ہیں۔ قبل اس خیال کے آدمی اس سے غافل رہتا ہے یعنی اس خیال کے آنے سے پہلے آدمی میں وہ خیال نہیں ہو سکتا۔ ورنہ تقدم الشيء على نفسه لازم آئے گا، جو محال ہے۔ بسا اوقات آدمی کسی کام میں مشغول رہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ کوئی خیال نہ آئے مگر وہ تو آتی چلتا ہے اور خیر تک نہیں ہوتی کہ کیونکر آگیا پھر جب دنیا خیال آتا ہے تو پہلے سے جو خیال دل میں موجود رہتا ہے اس کو ہٹا کر آپ اس کی جگہ قائم ہو جاتا ہے اگرچہ کبھی اس خیال کے اسباب ظاہر امور وجود ہوتے ہیں مثلاً کسی چیز کو دیکھنا یا سناؤ وغیرہ مگر وہ خیال تو آخر عدم ہی سے وجود میں آکر نہایت غافلہ دل میں جلوہ گر ہوتا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وجود سے وجود میں آیا، جو تفصیل حاصل اور محال ہے۔ پھر اس معدوم کو وجود دینا نہ شرعاً حقوق سے ہو سکتا ہے، نہ عقلاً۔ اگر اس ”ہاجس“ کا وجود آدمی کے اختیار میں ہو تو اول یہ لازم آئے گا کہ انسان بھی کسی معدوم شے کو پیدا کرتا ہے حالانکہ وہ بدیہی البطمان ہے اور قطع نظر اس کے اگر وہ اختیاری ہو تو ہر مثل اختیاری کے وجود سے پہلے اس کا علم پھر ایسا دکا ارادہ پھر عزم شرط ہے حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ وہ یکا یک عدم سے وجود میں آتا ہے اور اگر اس کا علم ارادہ پہلے سے موجود ہو تو ہمیں بھی یہی کلام ہوگا کہ ان کا وجود ابتداء ہوا یا ان کا بھی پہلے سے عدم وغیرہ ظاہریاں تک کہ امور موجودہ واقعہ میں تسلسل لازم آئے گا، جو باطل ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس صورت خیالیہ کا وجود آدمی کے اقتدار و اختیار سے خارج اور خاص موجد حقیقی کے اختیار میں ہے جس نے اس کو وجود عطا کر کے آدمی کے دل میں جگہ دی اور اس کے حکماء بھی قائل ہیں کہ موثر حقیقی تمام اشیاء میں حق تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ علامہ صدر الدین

ازمی رحمہ اللہ نے اسفار اربعہ میں لکھا ہے وقول المحققین منهم ان الموتر فی الوجود هو الله بالحقیقۃ۔

الحاصل بدلائل یہ ثابت ہے کہ جو خیال آدمی کو آتا ہے اس کا خالق حق تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاَسْبِرُوا قُلُوبَكُمْ اَوْ اَجْهَرُوا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِیْمٌ بِذٰلِ الصُّدُورِ اَلَا یَعْلَمُ مَن خَلَقَ۔ یعنی خواہ تم آہستہ کوئی بات کہو یا باوازی بلند کر کے تعالیٰ تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپی ہوتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ نہ جانے۔ اس سے ثابت ہے کہ دل میں بات کا پیدا کرنا خدا ہی کا کام ہے۔ مولانا نے روم فرماتے ہیں۔

بچکان گز پرند دل ہے کمال و مہم درمی رسد خیل خیال

مگر تصویرات از یک مغز اند رہے ہم سوئے دل چون میرسد

پھر اس خیال کا باقی رکھنا بھی حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ ممکن تھا کہ جیسے اس ”ہاجس“ کو خیال سابق کی جگہ قائم کیا تھا اس کی جگہ دوسرے خیال کو قائم کر دیتا پھر احداثائیں کی ترجیح بھی محتاج اللہ ہی ہے اس لئے کہ حدیث نفس کے وقت جو منافع و مضار کی وجہ سے رد و تھا اس کو منشا ”ہم“ و ”عزم“ کی حالت میں بھی موجود ہے، باوجود اس کے عزم کی کیفیت جدیدہ کا ابتدا، موجود ہونا بغیر موجد کے ممکن نہیں۔ غرض خیال کے ابتدائی وجود سے آخری درجہ عزم تک جتنے مدارج ہیں یعنی ہاجس، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم سب مخلق الہی ہیں کسی درجے میں آدمی کے فعل کو قفل تام نہیں۔ پھر عزم سے متصل فعل شروع ہوتا ہے اس کی کیفیت حکماء کے نزدیک یہ ہے جس کوشش نے قانون میں لکھا ہے کہ حرکت ارادی جو اعضاء سے متعلق ہے اس کی تکمیل اس قوت سے ہوتی ہے جو دماغ سے بواسطہ اعصاب اعضاء میں پہنچتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ عضلات جو اعصاب

اور باطالت وغیرہ پر مشتمل ہیں جب سٹ جاتے ہیں تو وتر (جو باطالت و اعصاب سے منظم اور اعضاء میں نفوذ کئے ہوئے ہے) کھینچ جاتا ہے جس سے عضو کھینچ جاتا ہے اور جب عضلہ منہبط ہوتا ہے تو وتر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور عضو دور ہو جاتا ہے اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جب نفس کسی اور اک کے بعد کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو عضلات و کشش وغیرہ دے کر کسی خاص وتر کے ذریعے سے جس عضو کو چاہتا ہے ایک خاص طور پر حرکت دیتا ہے۔

حکماء نے تصریح کر دی ہے کہ عضلات آدمی کے جسم میں پانسواٹھیس (۵۲۹) ہیں اور اعصاب ستتر (۷۷) ہیں۔ یہاں یہ امر قابلِ غور ہے کہ نفس کو سر سے پاؤں تک جس عضو کو حرکت دینی ہو پانسواٹھیس (۵۲۹) عضلات اور ستتر (۷۷) اعصاب سے اس عضلہ اور اس عصب وغیرہ کو پہلے معین کر لے جو اس مقصود بالحرکت عضو سے متعلق ہے کیونکہ جب تک وہ خاص عضلہ اور عصب وغیرہ معین نہ ہو اور کیف بالخلق حرکت دے تو بار بار ایسا اتفاق ہو گا کہ ہاتھ کو حرکت دینا چاہیں تو کبھی پاؤں کبھی آنکھ وغیرہ حرکت کرنے لگیں گی اور عضلات و اعصاب وغیرہ کا معین کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے تمام عضلات و اعصاب وغیرہ کو معین طور پر جان لے کہ فلاں عصب اور وتر فلاں مقام سے جدا ہو کر فلاں اگلی تک مثلاً پہنچے ہے۔ اس کی مثال یحییٰ ایسی ہے کہ جہاں کئی ایک تار اکٹھا ہوتے ہیں تو ان تمام تاروں میں سے اس تار کو معین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس مقام سے شخص ہر جہاں خبر بھیجی جاتی ہے اس موقع میں عقلاً جس عضو کو چاہیں بکرات و ممرات حرکت دے کر غور و تعمق نظر سے کام لے کر اپنے وجدان کی طرف رجوع کریں کہ اس اختیاری حرکت کے وقت کوئی عضلہ یا وتر یا عصب کی طرف اپنے نفس کو توجہ بھی ہوتی ہے یا اندر کوئی عضلہ یا وتر وغیرہ بھی وجدان سے دکھائی دیتا ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کھینچتے ہیں جس سے وہ عضو کھینچتا ہے ہم یقیناً کہتے ہیں کہ کوئی ان امور کی خبر اپنے وجدان سے ہرگز دے نہیں سکتا

۱۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اس کی بھی خبر نہیں کہ اعصاب وغیرہ کو حرکت میں دخل بھی کیا پڑتا ہے۔ ہاں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم فلاں عضو کو حرکت دینا چاہتے ہیں پھر وہ تیار ہے اور دھر خاص قسم کی توجہ ہوتی اور دھر اس کو حرکت ہو گئی۔ یہاں یہ سب بے موقع نہ ہو گا کہ عضلہ وغیرہ کو حرکت دینا بھی ہمارے اختیار سے خارج ہے کیونکہ اختیاری حرکت ہوتی تو اس کا ہم ارادہ ہوتا ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ عضو کی حرکت کا ارادہ اپنے عضلہ وغیرہ کی حرکت کا ارادہ ہے اس لئے کہ جب ہمارے وجدان ہی میں نہیں کہ عضلہ وغیرہ کوئی چیز بھی ہے تو پھر یہ کہہ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حرکت کا ارادہ ہوا پھر جب بحسب تحقیق اطمینان یہ ثابت ہے کہ اپنے عضلات وغیرہ کی حرکت کے کوئی عضو حرکت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا کہ وہی مقتضی الیہ بالذات ہوں تو مقصود بالذات ان کی حرکت نہ ہو لکن مقتضی الیہ بالذات بھی عضو ہی کی حرکت ہے یہ عموماً اعضاء کی حرکت اور افعال کا حال تھا۔ اب آنکھوں کے فعل کا حال سنئے کہ دیکھنے کے وقت حد قوں کو ایک مناسبت کے ساتھ پھیرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جب تک خطوط شعاعی دونوں آنکھوں کے مرئی پر ایسے طور پر نہ ڈالے جائیں کہ جن کے باہم ملنے سے وہاں زاویہ پیدا ہووے شے ایک نظر نہ آئے گی کیونکہ ہر ایک آنکھ مستقل طور پر دیکھتی ہے اسی وجہ سے انہوں دو دیکھتا ہے پھر دونوں خط کے ملنے سے شے مرئی پر جو زاویہ پیدا ہوتا ہے جس قدر کشیدہ ہوگا مرئی بڑی نظر آئے گی اور جس قدر رنگ ہوگا چھوٹی نظر آئے گی اسی وجہ سے ہر چیز نزدیک سے بڑی اور دور سے چھوٹی نظر آتی ہے اس کی تفصیلات ہم نے "کتاب العقل" میں کسی قدر شرح و بسط سے لکھی ہے یہاں صرف اسی قدر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مرئی کے ایک نظر آنے کا مدار خطوط شعاعی کے ملنے پر ہے تو مرئی جس قدر دور یا نزدیک ہوتے جائیگی حد قہ کی وضع بدلتی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ بہت ہی نزدیک ہو جائے گی تو حد قہ تک کی جانب قریب ہو جائیں گے اور بہت دور ہونے کا لوں کی

جانب ہاں ہوں گے۔ اب ہم دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہر ایک گزیدہ ہاتھ کے فاصلے پر صدقے کو کس قدر مائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے وجدان میں سوچیں اور اگر وجدان یاری نہ دے تو کسی حکیم کی تقریر سے ثابت کریں کہ اس قدر فاصلے پر کوئی ہڈ ہو تو عضلات کو اس وضع پر رکھنا چاہیے اور اس قدر فاصلے پر اتنی حرکت دینی چاہیے یہ بات یاد رہے کہ کوئی حکیم اس کا اندازہ ہرگز نہیں بتا سکتا۔ حالانکہ ہم جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بغیر اس کے کہ ہم کو اس کا طریقہ معلوم ہو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہماری خاص توجہ ہوتی اور عضلات نے اپنے موقع پر حرکت نہائی اور ہم کو خبر بھی نہ ہوتی کہ یہ کام کس نے کیا۔ علیٰ ہذا التیاس۔ بات کرنے کے وقت حلق زبان وغیرہ کے عضلات کو کھینچنا اور ڈھیلے چھوڑنا اور مخرج پر جلد جلد لگانا بغیر اس غم کے کہ کہاں کون عضل کھینچ جاتا ہے اور ڈھیلے چھوڑا جاتا ہے اس پر دلیل واضح ہے کہ ہمارے اختیار کو اس میں کچھ دخل نہیں اور ہر بات کی طرف توجہ خاص ہوتی اور اس ہڈ بان کی حرکت اور موقع موقع پر جہاں لگنا ہے شروع ہو گیا اگر کہا جائے کہ یہ افعال طبیعت سے صادر ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ حکماء نے اس کی بھی تصریح کر دی ہے کہ طبیعت محض بے شعور ہے پھر اس کو یہ خبر کیونکر ہوتی ہے کہ نفس فلاں قسم کا کام کرنا چاہتا ہے اور فلاں چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چیز اس قدر فاصلے پر ہے اور نفس نے فلاں عبارت کو پڑھنا چاہا اور اگر نفس طبیعت کو یہ سب بتا دیتا ہے تو اول تو یہ خلاف وجدان ہے اور اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو خلاف تحقیق حکماء ہے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک نفس جزئیات مادیہ کا اور اک نہیں کر سکتا اور جتنے عضلات اور اوتار وغیرہ ہیں سب جزئیات مادیہ ہیں پھر ان مادیات کا اور اک اس کو کیونکر ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ آدمی کی قدرت یہ سب کام کر لیتی ہے تو ہم کہیں گے کہ قدرت ارادے کے تابع اور ارادہ علم کے تابع ہے جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اس کا ارادہ نہیں ہو سکتا اور جب تک ارادہ نہ ہو قدرت کچھ

کون نہیں سکتی کیونکہ بغیر ارادے کے اگر قدرت کام کرنے لگے تو چونکہ آدمی میں ہر کام کی قدرت ہے تو چاہیے کہ ہر کام ہر وقت ہونے لگے اور آدمی کو دم بھر کی فرصت نہ لینے دے جس سے آدمی کو اوتار مشہور ہو جائے پھر ارادہ بغیر علم کے نہیں ہوتا ورنہ یہوں مطلق کی طرف طلب راہم آئے گی اور محال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحریک عضلات وغیرہ میں صرف قدرت بے کار ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ فعل کے وقت تحریک عضلات وغیرہ جو ہوتی ہے وہ خود بخود ہوتی ہے یا ہمارے ارادے سے یا خدا نے تعالیٰ کے ارادے اور خلق سے۔ چونکہ یہ بات ہے کہ کسی چیز کا وجود بغیر موجد کے نہیں ہو سکتا اس لئے خود بخود عضلات وغیرہ کی حرکت اصل ہے اور تقریر سابق سے ثابت ہے کہ ہمارے ارادے سے بھی حرکت نہیں ہوتی تو وہی شہری صورت باقی رہ گئی کہ حق تعالیٰ اعصاب وغیرہ میں حرکت پیدا کر دیتا ہے یعنی خود حرکت ارادے سے اور وہ کام وجود میں آ جاتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ وہ حرکت ممکن ہے اور ممکن کے احوال الجہنم کو ترجیح دے کر اس کو واجب باغیر بنا، حق تعالیٰ ہی کا کام ہے۔

الحاصل فعل کے سلسلے میں ہا جس سے لے کر وقوع فعل تک کوئی درجہ ایسا نہیں نکلتا کہ اس میں حق تعالیٰ کا تصرف نہ ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ جس طرح آدمی کی ذات اسفات مخلوق الہی ہیں اس کے جملہ حرکات وسکنات والفعال بھی مخلوق الہی ہیں۔ جیسے کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اور حدیث شریف میں یہ اعداوار ہے اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لہم تملکنا منها شینا فاذا فعلت الذلک بنا فکن انت ولینا واهدنا الی سواء السبیل۔ یعنی ہمارے دل اور پیشانی کے بال اور ہاتھ پاؤں وغیرہ جوارح تیرے ہاتھ میں ہیں ان میں سے کسی کا مالک ہم کو کرنے نہیں بنایا۔ جب یہ معاملہ تو نے ہمارے ساتھ کیا تو اب تو ہی ہمارے کاموں کا ولی ہو جا اور ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے تصرف اور افعال جن کو ہم اپنے اختیار

اور قدرت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ان میں سوائے ایک توجہ خاص کے ہمارا کوئی دخل نہیں اور اس کا بھی مدار خدا نے تعالیٰ کے ارادے اور خلق ہی پر ہے اور وہ توجہ انہیں اعضاء سے متعلق ہوتی ہے جن کی حرکت سے ہمارے اغراض متعلق ہیں اور بعض اعضاء ہم میں ایسے بھی ہیں کہ کئی ہی توجہ کیجئے، متحرک نہیں ہوتے اور بعض کبھی متحرک ہوتے ہیں اور کبھی نہیں اور بعض کے لئے ایک حد مقرر ہے اس سے زیادہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ بہر حال جس قدر ضرورت تھی حق تعالیٰ نے ہمارے جسم پر ہم کو ایک قسم کا تصرف دیا جس کی کیفیت اور حقیقت خود ہمیں معلوم نہیں مگر اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ افعال ہمارے ہی اختیار سے وجود میں آتے ہیں بلکہ اپنی دانست اور وجدان میں ایک قسم کی نگوین ہم اس کو سمجھتے ہیں۔

چونکہ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اپنے رسولؐ میں حسب شرافت ذاتی ممتاز ہیں اور ان کا دباؤ دلوں پر پڑے جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا تُرِيبُ إِلَّا تُخَوِّنُهَا۔ ان لئے ان کو یہ نشانی دی گئی کہ عالم میں تصرف کریں اور تصرف کی وہی صورت کہ اوجہ ان کی توجہ خاص ہوگی اور اوجہ وقوع منجانب اللہ ہو گیا جیسے ہمارے افعال اختیار ہی میں ہوا کرتا ہے۔ پھر جو مرزا صاحب ازالہ الاہام صفحہ ۲۹۶ میں لکھتے ہیں کہ اگر خدا اپنے الزام اور ارادے سے اپنی خدائی کی صفتیں بندوں کو دے سکتا ہے تو بالمشابہ وہ اپنی ساری صفتیں خدائی کی ایک بندے کو دے کر پورا خدا بنا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر چند وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے مگر نہ ان کو مسلمانوں کے عقیدے کی خبر ہے نہ قرآن کی سمجھ۔ اتنا بھی نہیں جانتے کہ نشانی دینا کسے کہتے ہیں اور خدا بنانا کیسا ہوتا ہے۔ اور اگر جانتے ہیں تو خود فرضی سے خدا نے تعالیٰ کے کام کی تکذیب کرنا جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ یعنی عیسیٰؑ کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں دیں۔ ۱۰ کہتے ہیں خدا کسی کو ایسی نشانیاں دے ہی نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وہ اچانک موتی

دیکھ دیکھا کرتے تھے، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کسی رسولؐ کی طاقت نہ تھی کہ بغیر ہمارے حکم کے کوئی معجزہ دکھائے کَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اپنی عقل کے زور سے وہ معجزے اٹھاتے تھے جو معمولی اور فطرتی طاقت تھی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے خاص طور پر ان کو ہاتھ نہیں دیا تھا حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا عُرْضَ كَمْزُورٍ صاحب جو کہتے ہیں کہ اس قسم کے معجزے خدا تعالیٰ کسی کو دے ہی نہیں سکتا یہی بھاری بات ہے کبروت قَدَمَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أَنْ يَقُولُوا إِلَّا كَذِبًا۔ حالانکہ براہین احمدیہ میں لکھ چکے ہیں کہ قرآن کی سب خبریں صحیح ہیں اور ان کو نہ ماننا بے ایمانی ہے۔ چنانچہ اس کے صفحہ ۲۸۹ میں لکھتے ہیں اور جبکہ اس عالم کا مورخ اور واقعہ نگار جو خدا کے کلام کے کوئی اور نہیں ہو سکتا اور ہمارے یقین کا جہاز بغیر وجود واقعہ نگار کے بنا ہوا جاتا ہے اور باصرہ و سواں ایمان کی شہی کو درودِ ہلاکت میں ڈالتی جاتی ہے تو اس صورت میں کون عاقل ہے کہ جو صرف عقل ناقص کی رہبری پر مجبور نہ کر کے ایسے کام کی ضرورت سے منہ پھیرے جس پر اس کی جان کی علامتی موقوف ہے۔ تقریر بالا سے ظاہر ہے کہ براہین میں اس قسم کی باتیں جو کبھی لکھیں صرف زبانی اور مصلحتاً تھیں اور مرزا صاحب کے دل میں ان کا کوئی اثر نہیں۔

انبیاء کا درجہ تو ارفع ہے اور ان کو خوارق عادات معجزات دکھانے کی ضرورت بھی تھی تصرف فی الاکوان تو اولیاء اللہ کو بھی دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت غوثؒ اشقلینؒ فنون الغیب میں فرماتے ہیں وَهَنْتُ بِالْتَوْفِيقِ وَالْقُدْرَةِ وَالْأَمْرِ النَّافِذِ عَلَى النَّفْسِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَالتَّكْوِينِ بِإِذْنِ اللَّهِ الْأَشْيَاءَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ یعنی ولایت کے ایک درجے میں تمہارا حکم انفس و آفاق میں جاری ہونے لگے گا اور دنیا میں باذن خالق اشیاء تمہیں صفت تکوین دی جائے گی۔ اور دوسرے مقام میں اسی کتاب کے

فرماتے ہیں۔ ثم یرد علیک التکوین فتکون بالاذن الصریح الاشار
علیہ۔ قال تعالیٰ فی بعض کُتُبہ یَا اِبْنِ آدَمَ اِنَّ اللہَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا اَقُوْلُ لِلْمَلٰئِکَةِ
فَیْکُوْنُوْنَ وَاَطْعِمْنِیْ اَجْعَلْکَ تَقُوْلُ لِمَلٰئِکَتِیْ کُنْ فَیْکُوْنُوْنَ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِکَ بِحَکْمٍ مِنْ
اَنْبِیَآئِہٖ وَخُصُوْصِہٖ مِنْ بَنِیْ آدَمَ یعنی بعد اتباع شریعت اور طے مقامات مخصوصہ کے
صفت تکوین نہیں دیجائے گی اور کھلے طور پر تم حق تعالیٰ کے اذن سے اشیاء کو موجود کر سکو
گے۔ حق تعالیٰ نے بعض کتب میں فرمایا ہے اے ابن آدم! میں اللہ ہوں کوئی معبود میرے سوا
نہیں جب کسی شے کو میں مکن کہتا ہوں تو وہ موجود ہو جاتی ہے۔ تو میری اطاعت
کر تو تیرے لئے بھی یہ قراروں گا کہ جب تو کسی شے کو مکن کہے تو وہ موجود ہو جائے گی
اور یہ بات بہت سے انبیاء اور خاص خاص لوگوں کو بھی دی گئی ہے۔ چونکہ مرزا صاحب فتوح
الغیب سے بھی استدلال کیا کرتے ہیں اس لئے یہ عبارتیں اس سے نقل کی گئیں۔ اس کے
سوا بزرگان دین کے اکثر تذکروں سے ثابت ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ کو تصرف فی الاکوان
دیا گیا۔ اور برابر وہ تصرف کیا کرتے تھے اگر وہ واقعات لکھے جائیں تو ایک ضخیم کتاب
ہو جائے گی۔ قطع نظر اس کے مرزا صاحب کا خود دعویٰ ہے کہ مکن فیکون ان کو بھی دیا گیا
ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی خارق العادہ تصرف طلب کیا جائے تو ضرور فرمائیں
گے کہ وہ تو شرک ہے۔ جب قرآن کو ہم نے اس باب میں نہیں مانا تو خود اس کے کیونکر
مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر اور میرا ہوسکتا ہے کہ مکن فیکون کا دعویٰ صرف لفظی
اور نمائش کے لئے ہے جس کے کوئی معنی نہیں اور جب یہ ثابت ہے کہ ان کو بے انتہا معجزوں
کا دعویٰ ہے مگر مکن فیکون سے متعلق ایک بھی معجزہ انہوں نے نہیں دکھا یا تو مخالف کو ایک
بہت بڑا قرینہ ہاتھ آ گیا کہ مرزا صاحب کے چلتے معنوی دعوے مثلاً فانی اللہ اور فی
الرسول وغیرہ ہیں سب اسی قسم کے ہیں جو کتابوں سے دیکھ کر لکھ لئے گئے ہیں۔

مرزا صاحب ازلیۃ الاولیاء صفحہ ۲۹۶ میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات
مٹا بہات میں داخل ہیں۔ اس سے مقصود یہ کہ ان کا اعتقاد کرنے کی ضرورت نہیں مگر
در اصل یہ بات نہیں بلکہ جو امور خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق قرآن میں ایسے
ہیں جن کا سمجھنا غیر ممکن یا دشوار ہے ان پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ
مٹا بہات کے باب میں فرماتا ہے وَاللّٰہُ اَسْمَعُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِہٖ۔ مسئلہ استواء
علی العرش میں سلف صالح سے مروی ہے کہ الاستواء معلوم والکلیطہ مجہولہ
والسوال بدعہ یعنی نفس استواء بلا کیف پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ابراء واکہ وابرص
اور احیاء اذان اللہ وغیرہ معجزات میں کوئی ایسی بات نہیں جو کچھ میں نہ آئے۔ جتنے بیمار طبیعوں کے
علاج سے اچھے ہوتے ہیں آخر باذن اللہ ہی اچھے ہوا کرتے ہیں اسی طرح اکہ اور ابرص بھی
اچھے ہوتے تھے اور مسمریم سے تحریک ہوائی کرتی ہے۔ وہ کیا جان ڈالنا سودہ بھی کوئی بڑی
بات نہیں خدائے تعالیٰ ہمیشہ اجسام میں جان ڈالتا ہی ہے جس سے مرزا صاحب کو بھی انکار نہ ہو
گا۔ البتہ اس قدر نئی بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تم باذن اللہ و بظہر کہہ دیا ہوگا پھر اس سے
خدا کی قدرت میں کوئی نئی بات پیدا ہو گئی تھی کہ نور اللہ صفت احیا معطل ہو گئی یا ان مردوں میں
صفت عصیاں پیدا ہو گئی تھی کہ خدا کے اذن سے بھی ان کو جنم نہ ہوئی۔ یہ اعتقاد شرکوں کے
اعتقاد سے بھی بدتر ہے کیونکہ شرک بھی خدائے تعالیٰ کو خالق عالم اور تصرف سمجھتے ہیں
کما قال تعالیٰ وَلَیْنِ سَآئِلَتُہُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰہُ وَاَوْہٰہُ
وَلَیْنِ سَآئِلَتُہُمْ مِّنْ لّٰوْلِیْنِ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَا خَیَا بِہِ الْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِہَا لَیَقُوْلُنَّ اللّٰہُ۔

اب اس کے بعد قابل غور یہ بات ہے کہ مرزا صاحب ضرورۃ الامام میں لکھتے ہیں
کہ خدائے تعالیٰ کسی قدر پر وہ اپنے پاک اور روشن چہرہ سے انکار کران سے باتیں کرتا ہے
اور بعض وقت ٹھٹھے کرتا ہے کسی کو اس میں شبہ نہیں کہ بچہ اور ید وغیرہ مٹا بہات سے ہیں

مگر مرزا صاحب کو اس کے سمجھنے بلکہ دیکھنے میں ذرا بھی تاثر نہ ہوا اور ایسی ہی معجزات کو صحابہ کے زمانے سے اب تک کسی نے تشاہد نہیں کیا اور نہ کسی حدیث میں یہ مذکور ہے، نہ عقل ان کے سمجھنے سے قاصر ہے ان کو خود غرضی سے تشاہد میں داخل کر رہے ہیں عجیب بات ہے۔

تمام روئے زمین پر جو اقوام بستے ہیں ان میں تقریباً کل مسلمان یہود و نصاریٰ بت پرست اور مجوس ہیں۔ یہ سب خوارق عادات کے قائل ہیں چنانچہ ہر ایک اپنے اپنے پیشوایان قوم کے کارنامے عجیب و غریب بیان کرتے ہیں جن کا وقوع آدمی کی عقل اور قدرت سے خارج ہے اور بنی مانسوں کے جیسے تھوڑے لوگ ہو گئے جو اس کے قائل نہیں۔ اگر فلاسفہ خوارق عادات کے قائل نہ ہوتے تو چند ان مستبعد نہ تھا اس لئے کہ خلاف عقل اور خلاف طبیعت بات کو وہ جائز نہیں رکھتے مگر آخر عقائد ہیں دیکھا کہ معجزات انبیاء کے ثبوت اثر تبارت ہیں اور تواثر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے جس کا انکار اعلیٰ درجے کی حماقت ہے اس لئے انہوں نے بڑے شد و مد سے وقوع خوارق کو مدلل کیا چنانچہ اشارات وغیرہ میں اس کے دلائل مذکور ہیں۔

اس آخری دور میں سید احمد خان صاحب کسی مصلحت سے اسلام کی تبلیغ کئی کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دعویٰ کیا کہ اسلام کوئی معین دین کا نام نہیں بلکہ وہ مفہوم کلی ہے جو ہر دین پر صادق آتا ہے اس کے لئے نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ نبی کی۔ چنانچہ تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی لہبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں میں تو ان کو بھی مسلمان جانتا ہوں اہی۔ اور تفسیر میں لکھتے ہیں ہزاروں شخص ہیں جنہوں نے مجنوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ بغیر بولنے والے کے اپنے کانوں سے آواز سنتے ہیں عمر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں ہاں ان دونوں یعنی مجنون اور پیغمبر میں اتنا فرق ہے کہ پہلا مجنون ہے اور پچھلا پیغمبر گو کہ کافر پچھلے کو بھی مجنون

کہتے تھے اہی۔ یعنی کسی پیغمبر کا وجود مان بھی لیا جائے تو وہ ایک دیوانے کا نام ہے کہ منطقی و مانع سے آواز سنتا ہے اور کسی خیالی شخص کو دیکھتا ہے یعنی فرشتہ سمجھتا ہے جس کی وجہ سے کافر اس کو مجنون سمجھتے تھے۔ اور تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ انسان کے دین اور دنیا اور اخلاق اور تمدن اور معاشرت بلکہ زندگی کی حالت کو کرامت اور معجزے پر یقین یا اعتقاد رکھنے سے زیادہ خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں اہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی خوارق عادت کو دیکھے لے تو اس کو خالق کے وجود پر فوراً یقین آجائے گا اور اس کے بعد نبوت یا ولایت پر۔ اور جہان نبوت اور ولایت دل میں جی تو خان صاحب کا منصوبہ بگڑ گیا اس لئے انہوں نے خوارق کے نزدیک جانے سے روک دیا جس قدر خدا اور رسول کو اثبات حق کے لئے معجزے کی ضرورت ہے اسی قدر خان صاحب کو اس سے نفرت اور وحشت ہے۔ چونکہ مرزا صاحب کو بھی شمس خان صاحب کے نیا دین قائم کرنے کی ضرورت تھی مگر نہ ایسے طور پر کہ خان صاحب نے کیا کہ لوگوں کا دین تو بگاڑ دیا اور اپنا کوئی نفع نہیں، نہ نبوت اپنے لئے تجویز کی، نہ امامت۔ بلکہ مرزا صاحب نیا دین ایسے طور پر قائم کرتے ہیں کہ اپنے لئے منصب نبوت اور امامت، عیسویت وغیرہ مسلم ہو اور خاندان میں عیسویت مستر رہے۔ اس لئے ان کو بھی معجزوں سے وحشت اور نفرت کی ضرورت ہوئی ورنہ اگر کوئی بمقتضائے جبلت انسانی نبوت کی نشانی طلب کرے تو مشکل کا سامنا تھا کیونکہ جیسے ہشتین گوئیوں میں کائناتوں وغیرہ کی طرح باتوں سے کام نکل آتا ہے خوارق عادت میں نہیں نکل سکتا اس لئے انہوں نے یہ تدبیر نکالی کہ معجزوں کے دو قسم کئے۔ نقلی اور عقلی۔ نقلی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو کھٹا اور قصوں کے ساتھ نامزد کر کے ساتھ الاعتقاد کر دیا اور جو معجزات قرآن شریف میں ہیں ان میں دل کھول کر دیکھیں گے کہ نہ کوئی پادری کر سکتا ہے، نہ یہودی، نہ ہندو، نہ مجوسی۔ اس لئے کہ وہ بھی آخر خوارق عادات کے قائل

ہیں۔ دلائل الزامیہ سے فوراً ان کا جواب ہو سکتا ہے۔ الغرض خوارق العادات میں ایک پہلو یہ اختیار کیا کہ خان صاحب کی طرح ان کے قلع قمع کی فکر کی اور اپنے زعم میں ثابت کر دیا کہ اظہار معجزات میں انبیاء کی طاقت ایک معمولی طاقت تھی جو عوام الناس میں بھی موجود ہے اور خدا کی طرف سے کوئی نشانی ان کو ایسی نہیں دی گئی جو مافوق طاقت بشری ہو۔ اور دوسرا پہلو یہ اختیار کیا کہ خوارق عادات انبیاء سے ظاہر ہو سکتے ہیں مگر ہر کس دنا کس میں یہ صلاحیت نہیں کہ ان کو دیکھ سکے۔ چنانچہ ہر این احمد یہ ۳۶۱ میں لکھتے ہیں۔ معجزات اور خوارق عادات کے ظہور کے لئے صدق اور اخلاص شرط ہے اور صدق و اخلاص کے بھی آٹھ علامات ہیں کہ کینہ اور مکابرمہ دو میان نہ ہو اور صبر اور ثبات اور غربت اور مدمل سے بہ نیت ہدایت پانے کے کوئی نشانی کے ظہور تک صبر اور ادب سے انتظار کیا جائے تو خداوند کریم وہ بات ظاہر کرے جس سے طالب صادق یقین کامل کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ لیکن جو لوگ خدا نے تعالیٰ کی طرف سے صاحب خوارق ہیں ان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ شعبہ بازوں کی طرح بازاروں اور مجالس میں تماشا دکھاتے پھریں اور نہ یہ امور ان کے اختیار میں ہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پتھر میں آگ بلاشبہ ہے لیکن صدقوں اور مخلصوں کے پر ارادت ضرب پر اس کا ظہور اور بروز موقوف ہے۔

حاصل یہ کہ جو شخص مرزا صاحب سے ان کی نبوت کی نشانی طلب کرے وہ پہلے ان پر ایمان لائے اور نہایت عقیدت و ارادت سے غریب و ذلیل ہو کر مودب بیٹھے پھر انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں کب نشانی ظاہر ہوتی ہے تاکہ میں ان پر ایمان لاؤں اس وقت خارق عادات معجزہ ظاہر ہوگا اور جہاں کوئی شرط فوت ہوگی یا قرینے سے معلوم ہوا کہ اس شخص میں کینہ ہے یا مکابرمہ کرنا چاہتا ہے تو معجزہ مرزا صاحب کے پاس نہیں آسکتا۔ عقائد اس تحریر کی شرح خود اپنے وجدان سے کر لیں ہمیں طول کلام کی ضرورت نہیں۔ ہاں اتنا تو

کہا ضرور ہے کہ قرآن و حدیث سے اور نیز عقل سے ثابت ہے کہ نشانی اور معجزے کی ضرورت مخالفت اور نہ ماننے کے وقت ہوتی ہے اگر کوئی ابتداء رسالت کو تسلیم کر لے تو اس کے لئے نشانی کی ضرورت ہی کیا۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کسی کافر طالب معجزے سے یہ بھی نہ فرمایا کہ پہلے تم ایمان لاؤ اور غلط بیٹھے چھماق کی طرح صدق کی طرب لگائے جاؤ کبھی نہ کبھی کوئی نشانی دکھ جائے گی۔ فرعون کا واقعہ اظہار من القہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کیسا جانی دشمن تھا پھر اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیسی کھلی نشانی ظاہر کی جواب تک بطور ضرب المثل لکھل فرعون موسیٰ کہا جاتا ہے۔

زبان و قلم سے جتنے کام متعلق تھے مرزا صاحب نے ان کو بخوبی انجام دیا۔ اہامات کا سلسلہ متصل جاری رکھا، تالیف و تصنیف و اشاعت کی کمپیاں قائم کر دیں، مدر سے کی مظلوم بنیاد ڈال دی، عقلی معجزات ایسے دکھائے کہ جمعی نبوت کا نقش پیش کر دیا جس کو لوگ مان گئے مگر آخر اصرار صلی اور نقلی کارخانے میں فرق ضروری ہے اس لئے جس کو معجزہ کہتے ہیں وہ نہ دکھلا سکے اور وہ ان سے طلب کرنا بھی تکلیف ملا بطلاق ہے۔ انہیں کی ہمت اور رسائی عقل ہے کہ اس باب میں بھی وہ برابر سوال و جواب کئے جاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ گو سید احمد خان صاحب کو اقد میت اور نئے دین کے بانی ہونے کی فضیلت حاصل ہے لیکن ان کی عقل سے مرزا صاحب کی عقل بدرجہا بڑھی ہوئی ہے اس لئے کہ خان صاحب نے اسلام کی ایسی تعمیل کی کہ کوئی فرد بشر اس سے خارج نہیں رہ سکتا اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں اور مرزا صاحب نے جو اسلام کو اپنی امت میں محدود کر دیا اس سے ان کی وہ توفیر ہوئی کہ ان کی تصویر مکالموں میں اس اعزاز اور آداب سے رکھی جاتی ہے کہ شاید کرشن جی کی تصویر کو برہمن کے گھر میں ہی وہ اعزاز نصیب ہوا۔

خان صاحب نے نبوت کو جنوں قرار دینے سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا مرزا صاحب

نے نبوت کا ایک زید ہر جا کر وہ ترقی کی کہ قیامت تک مسیحائی کے سلسلے کو اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا۔

خان صاحب معجزات کا انکار کر کے دونوں جہاں میں بے نصیب رہے۔ مرزا صاحب نے عقلی معجزات ثابت کر کے لاکھوں روپے حاصل کر لئے جس سے اس دور کے پیو نے پھر سے وغیرہ کے کام چلا رہے ہیں۔

نبوت کو عام فطرتی قوت دونوں نے قرار دیا مگر خان صاحب بجز اس کے کہ نبوت گھر گھر کر گئے ان کو ذاتی کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ ان کی امت کے لوگ ان کے بھی مقلد نہ رہے اپنی عقل کے مطابق رائے قائم کر لیتے ہیں اور مرزا صاحب نے اس قوت کو قیود و شروط لگا کر ایسا جکڑ بند کر دیا کہ اس زمانے میں تو ان کے گھر سے نہیں نکل سکتی اور ان کی امت ان کی امتیاز متبع ہے کہ ان کے کلام کے مقابلے میں خدا اور رسول کے کلام کو بھی نہیں ماننی۔

معجزات اور خوارقِ عادت کا جو انکار کیا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی کہ دین اور سببِ دینیہ سے لوگوں کو چنداں تعلق نہ رہا۔ ورنہ معجزات کا انکار ایک ایسی چیز کا انکار ہے کہ جس کا ہم ضرور دینی ہے اس لئے کہ ہزار ہا صحابہ نے معجزے دیکھے پھر انہوں نے اپنی اولاد اور شاگردوں سے ان کے حالات بیان کئے پھر وہ کتابوں میں درج ہوئے اور ہر زمانہ اور ہر طبقے کے لوگ اس کثرت سے ان کی گواہی دیتے آئے کہ ان سب کا اتفاق کر کے جھوٹ کہنا عقلاً محال ہے اس وقت لاکھوں کتابیں موجود ہیں جن میں معجزات و خوارقِ عادت کا ذکر ہے۔ مسلمان تو اس تواریخ کا انکار نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ دوسرے اقوام اس کا انکار کریں مگر انصاف سے دیکھیں تو ان کو بھی انکار کا حق نہیں۔ اس لئے کہ اتنی کثرت کے بعد عقلاً بھی اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے ہندوؤں سے سننے سننے کرشن جی کے وجود کا یقین ہوئی گیا چنانچہ مرزا صاحب کو کرشن جی بننے کی رغبت اسی تواریخ کی وجہ سے ہوئی ورنہ صاف فرما دیتے کہ کرشن جی کیسا اس کا تو وجود ہی ثابت نہیں۔

اگر مسلمانوں کی کتابیں جھوٹی سمجھ جائیں تو اپنے اسلاف کے حالات اور ان کے وجود کی خبر دینے والی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں رہے گی کوئی ملت اور دین والا آدمی ایسا نظر نہ آئے گا جو اپنی اپنی کتابوں کو جھوٹی قرار دے کر اپنے کو اس دین کی طرف منسوب کرے۔

جو بات بتواتر آتی ہے اس کو یقین کر لینا آدمی کی فطرتی بات ہے دیکھئے جب بچہ کئی شخصوں کی زبانی سن لیتا ہے یہ تمہارا باپ ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے جس کے سبب عمر بھر اسے باپ سمجھتا اور کہتا ہے۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ نے ایک صفت علم دی ہے جس پر اس کا کمال موقوف ہے۔ ہم سے مراد یہاں یقین ہے اگر فرض کیا جائے کہ کسی شخص میں صفت یقین نہ ہو تو وہ پرلے درجے کا پاگل اور احمق ہوگا اس لئے کہ جب اس کو کسی بات کا یقین ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی یقین نہ ہوگا کہ میں آدمی ہوں اور نہ کھانے کو یقیناً کھانا سمجھے گا۔ جس سے بھوک دفع ہوتی ہے اور نہ پانی کو پانی اور نہ کسی مفید چیز کو مفید سمجھے گا، نہ مضر کو مضر۔ غرض کہ کسی چیز کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی جا نوروں کی زندگی سے بھی بدتر ہوگی اس لئے کہ آخر جا نور اپنے فائدے کی چیز کو مفید سمجھ کر راغب ہوتے ہیں اور مضر کو مضر یقین کر کے اس سے دور ہوتے ہیں۔ الحاصل انسان کو یقین کی صفت ایسی دی گئی ہے کہ اسی کی بدولت ہر ایک کمال حاصل کرتا ہے۔ پھر یقین حاصل ہونے کے چند اسباب قرار دیئے گئے۔ وجدان، مشاہدہ، تجربہ وغیرہ۔ دیکھئے جب آدمی کو بھوک یا پیاس لگتی ہے تو اس کا وجدان گواہی دیتا ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ بھوک یا پیاس لگی ہے اور کھانے پینے کی فکر کرتا ہے جس سے بھلائے شخص متعلق ہے اسی طرح کسی کو دیکھئے یا اس کی آواز سننے سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے ایسا ہی چند بار کسی چیز کو آزمانے سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے یا اس کی یہ خاصیت ہے اسی طرح جب کوئی بات متعدد اشخاص اور مختلف ذرائع سے سنی جاتی ہے تو اس کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے کسی خبر کے سننے

سے اکثر وہم کی کیفیت پہلے پیدا ہوتی ہے پھر شک پھر ظن اس کے بعد یقین ہوتا ہے۔ اس مثال سے ان مدارج کی توضیح بخوبی ہوگی کہ جب کوئی شخص دور سے نظر آتا ہے تو پہلے وہم رہتا ہوتا ہے کہ وہ فلاں شخص ہے مثلاً زید ہوگا پھر وہ جب کسی قدر قریب ہوتا ہے تو ایک شک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی زید ہونے اور نہ ہونے کے احتمال برابر ہو گئے اور کسی ایک جانب کو غلبہ نہ ہوگا پھر جب اور قریب ہو تو ایک جانب کو غلبہ ہو جائے گا کہ مثلاً وہ زید ہے مگر ہنوز اب یقین نہیں کہ قسم کھا سکیں پھر وہ جب اور نزدیک ہوا اور ایسے مقام تک پہنچا کہ بصارت نے پوری یاری دی اور جتنے احتمالات زید نہ ہونے کے تھے سب رفع ہو گئے اس وقت ابتدا ایک ایسی اذعانہ حالت دل میں پیدا ہوگئی کہ بے اختیار کہہ اٹھے گا کہ واللہ یہ تو زید ہی ہے اور اس پر وہ آثار مرتب ہوں گے جو زید کے آنے پر مرتب ہونے والے تھے مثلاً اگر دوست ہو تو استقبال کے لئے دوڑ پڑے گا اور دشمن ہو تو کچھ اور کمر کرے گا۔ بہر حال کیفیات قلبیہ ابتدائے رویت سے یقین کے پیدا ہونے تک وقتاً فوقتاً بدلتے رہیں گے اور آخر میں یقین کی کیفیت پیدا ہوگی۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اس کیفیت یقین پیدا ہونے میں اختیار کو کوئی دخل نہیں اگر آدمی اس وقت خاص میں یہ چاہے بھی کہ یقین پیدا نہ ہو جب بھی پیدا ہو ہی جائے گا۔ چنانچہ اس آئے شریفہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا بِسُحْرِ مُسِيْنٍ وَاجْعَلُوْا بَيْنَنَا وَانْفُسِهِمْ لِيَعْنِي عَجَزُوْا كُوْدِ كَيْفَ كَرِهُوْهُ انْكَار كَرْتُمْ تَحْتِ الْمَقِيْنِ اِنْ كُوْهُي جَا تَحْتَا۔ اسی طرح جب کوئی واقعہ کی خبر آدمی سنتا ہے تو پہلے وہم اس واقعے کے وقوع کا ہوگا پھر جیسے جیسے مختلف ذرائع سے وہ خبر پختی جائے گی شک اور ظن تک نہایت پہنچے گی اور آخر میں جب جانب مخالف کے احتمالات دفع ہو جائیں گے تو خود بخود یقین پیدا ہو جائے گا جس کے حاصل ہونے پر انسان بالطبع مجبور ہے۔ اس کی توضیح کے لئے یہ مثال کافی ہو سکتی ہے کہ ان دنوں جب اہل اخبار نے جاپان اور روس کے

کے حال لکھنا شروع کیا اور بالآخر جاپان کی فتح کی خبر دی تو جتنے مدارج یہاں ہم نے بیان کئے سب کا وجدان ناظرین اخبار کو ہو گیا ہوگا کہ ابتدا کسی ایک اخبار میں جب یہ بات دیکھی گئی ہوگی تو وہم پھر بحسب قوت اخبار شک اور ظن اور یقین ہو گیا ہوگا۔ اب جن لوگوں کو جاپان کی فتح کا یقین ہے اگر ان سے کوئی ناواقف شخص کہے کہ حضرت کہاں جاپان کے روس اتنی دور کی ریاستوں میں لڑائی کیسی۔ پھر جاپان کی حیثیت ہی کیا کہ روس سے عاجز کر سکے۔ جاپان پچارہ چین کا ایک صوبہ ہے خود چین روس کے مقابلے کی تاب نہ لاسکا اور بہت سا ملک اس کے حوالے کر دیا۔ روس کے کئی صوبے ایسے ہیں کہ جاپان ان کی جارہی نہیں کر سکتا جیسا کہ جغرافیہ سے ثابت ہے پھر یہ کیونکر تسلیم کیا جائے کہ جاپان نے اس عظیم الشان سلطنت روس کے ساتھ مقابلہ کیا اور فتح بھی پائی عقل اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی۔ رہی اخبار کی خبریں سو وہ سب محتمل صدق و کذب ہیں بلکہ قرآن عظیم سے کذب ہی کا پتہ بھاری ہے۔ پھر کوئی اخبار نویس اپنا چشم دید واقعہ بھی نہیں لکھا جس کو ایک گواہ قرار دیں۔ سامع کی گواہی کا اعتبار ہی کیا ہر ایک اخبار دوسرے اخبار سے نقل کرتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ سب اخباروں کا مدار ایک اخبار پر ہے جس نے پہلے یہ خبر شائع کی تھی۔ معلوم نہیں اس نے کس مصلحت سے یا لوگوں کی عقل کے امتحان کی غرض سے یہ خبر شائع کی ہو۔ اور اگر بذریعہ تار اس کو خبر پہنچی بھی ہو تو تار میں بھی وہی عقلی احتمالات قائم ہیں۔ الغرض ایسے قوی احتمالات عقلیہ اور شہادت جغرافیہ کے بعد ہم ہرگز یقین نہیں کر سکتے کہ جاپان اور روس میں جنگ ہوئی اور جاپان نے فتح پائی۔ اب ہم ناظرین اخبار سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان احتمالات عقلیہ سے آپ کا وہ یقین جاتا رہے گا جو آپ نے ذریعہ خبر خرچ کر کے بذریعہ اخبارات حاصل کیا تھا یا ان احتمالات کو آپ لغو اور اس کے قائل کو پاگل سمجھیں گے۔ میرا وجدان تو گواہی دیتا ہے کہ ناظرین اخبار پر ان احتمالات کا ہرگز

اثر نہ پڑے گا اور وہ یہی جواب دیں گے کہ جیسے اخبار ابتدائی جنگ سے خاتمہ تک ہم نے دیکھے ہیں جس سے وقتاً فوقتاً قلعی کیفیتیں ہماری بدلتی بدلتی یقین کی کیفیت تک نو بہت پہنچتی۔ اگر آپ بھی دیکھتے تو ہرگز یہ احتمالات قائم نہ کر سکتے اور اس تواتر کے متبادلے میں آپ کی عقل خود مشغور ہو جاتی اب اہل انصاف غور کریں کہ ہاں جو یکا اخبار نویسوں کی نسیانیت مسلم ہے، نہ عدالت۔ صرف تواتر کی وجہ سے جب ان کی خبر کا یہ اثر ہو کہ عقل مقبور ہو جائے تو اہل اسلام کے نزدیک معجزات کی ہزار ہا خبریں ایسے لوگوں کی جن کی دیانت و عدالت بھی ان کے نزدیک مسلم ہے کس درجے قابل وثوق ہونی چاہیے۔ اب دیکھئے کہ جو شخص ان کتابوں کو نہ دیکھ کر احتمالات عقلمیہ پیدا کرے اس کی بات کو مسلمان افواج کبھی گے یا قابل وقعت؟ جو لوگ اس مقام میں احتمالات عقلمیہ پیدا کرتے ہیں ان کو معذور سمجھنا چاہیے اس لئے کہ انہوں نے صرف خبر کے معنی کا تصور کر لیا کہ الخیر ما یحتمل الصدق والکذب اور ذرائع وصول خبر کی ان اطلاع ہی نہیں ہوئی ورنہ ممکن نہ تھا کہ ان کو نظر انداز کر سکیں جیسے جاپان کی فتح کی خبر کا حال معلوم ہوا۔ الحاصل جن کو اخبار معجزات کی کثرت ذرائع کا علم ہے گو ہر ایک معجزے کا تواتر ثابت نہ ہو مگر نفس معجزات کے وقوع کا وہ انکار نہیں کر سکتے اور جس طرح مشاہدے سے یقینی علم ہوتا ہے اسی طرح تواتر سے وقوع معجزات کا ان کو علم ضروری ہو گا۔ یسلی اللہ علیہ کی حیات اور زوال کا مسئلہ اسلام میں ایسا ظاہر اور متفق علیہ ہے کہ ابتدا سے اب تک نہ علم کے ظاہر کو اس میں اختلاف ہے، نہ اولیاء اللہ کو۔ قرآن و تفاسیر و احادیث وغیرہ کتب اسلامیہ اس کے ثبوت پر گواہ ہیں۔ مگر مرزا صاحب باوجود اس تواتر کے اس کا انکار کرتے ہیں۔

ناظرین کرم! گزشتہ پر ظاہر ہے کہ مرزا حیرت صاحب ایک زمانہ دراز سے مرزا صاحب کا وہ اس اخبار میں کیا کرتے تھے مگر مرزا صاحب پر اس کا کچھ اثر نہ تھا آیات و احادیث و اقوال میں گفتگو اور دوقدس برابر کرتے رہے۔ مرزا حیرت صاحب بھی تو آخر

انہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ پورا نہ مانیں گے اور عمر بھر باتیں بنائے جائیں گے اور ان کی کج باطنی سے لوگوں کے خیال میں یہ بات ممکن ہوتی جائیگی کہ مرزا صاحب کو کوئی قائل نہیں ہو سکتا جس سے ان کی حقیقت کا گمان عمومًا جاہلوں کو پیدا ہوگا اس لئے انہوں نے ایک مسئلے میں گفتگو شروع کی کہ عالم سے لے کر جاہل تک کسی کو اس میں اختلاف نہیں اور جس کی واقعیت کا اثر اسلامی دنیا میں یہاں تک ہے کہ ہر سال لاکھوں روپے صرف کئے جاتے ہیں اور اس تواتر کی وجہ سے ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر ہزار بار روپے نہ روپیہ ز میں صرف کرتے ہیں۔ یعنی حضرت امام حسینؑ کی شہادت اور اقدار کا انکار ہی کر دیا اور عقلی قرآن قائم کر کے بخاری وغیرہ کی معتبر احادیث کو رد کیا۔ اور کل کتب سیر اور تواتر میں کلام خبر کے اس بات میں ان سب کو ساقط الاعتبار کر دیا۔ اب ہر چند علمائے شیعہ اور اہل سنت تواتر وغیرہ دلائل پیش کرتے ہیں مگر وہ ایک کی نہیں مانتے اور کج بخشیدوں سے سب کا جواب دے جاتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ایک بڑی کتاب کا سامان فراہم ہو گیا ہے۔ اخبار کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جس طرح مرزا صاحب نصوص میں تاویل نہیں اور تواتر میں کلام کرتے ہیں اور عقل کے زور سے ہر موقع میں کچھ نہ کچھ گھڑ لیتے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ جس طرح مرزا صاحب کی چال گئی ان کی بھی چال جائے گی اور ان کی کتاب بھی مقصود پورا کرنے میں مرزا صاحب کی ازمانہ الادبام سے کم نہ ہوگی۔ چنانچہ ابھی سے بعضوں نے ہاں میں ہاں ملا دی اور ہم خیال پیدا ہونے لگے۔

قریب سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا حیرت صاحب کو اس کتاب کے لکھنے سے یہ ثابت کرنا منظور ہے کہ جب آدمی کج بخشی پر آجائے تو کیسی ہی روشن بلکہ ظہر من الشمس بات کیوں نہ ہو اس پر بھی وہم اور شک کی ظلمت ڈال سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خدائے تعالیٰ ہی کے منکر ہیں برابر اہل حق کا مقابلہ کئے جاتے ہیں اور کوئی اثر براہین قاطعہ کا ان کے دلوں پر نہیں پڑتا۔

مرزا صاحب خبر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے اور ان کے اتباع بھی لوگوں سے
 ہوں کہتے ہیں مگر اب تک کسی کو وہی طور پر بھی اس کا تصور نہ ہوا ہے خلاف اس کے مسلمانوں
 کو اپنے نبی کی خبر پر دو یقین ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف لاکھوں آدمی کہیں تو اس یقین
 پر اثر بھی برا اثر نہیں سکتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ کل صحابہ علیہم السلام
 اور سچے متبع اس وجہ سے مسلمان ہو دو چار ہی صحابہ کا اتفاق کسی خبر پر معلوم ہو تو اس کے یقین کی
 کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور منافق سوچتیوں کی خبر کو بھی نہ مانے گا۔ الغرض اس یقین
 کی کیفیت پیدا ہونے کا مدار حسن ظن پر ہے جس قدر خبروں پر حسن ظن زیادہ ہوگا ایمانی کیفیت
 جلد پیدا ہوگی اور احتمالات عقلیہ جلد مقہور ہو جائیں گے اور جس قدر بدگمانی زیادہ ہوگی اسی
 قدر احتمالات عقلیہ زیادہ شورش کریں گے۔ دیکھ لیجئے مرزا صاحب کو چونکہ اسلاف پر بالکل
 حسن ظن نہیں اس لئے حدیث و تفسیر میں ایسے ایسے احتمالات عقلیہ پیدا کر دیتے ہیں کہ اب
 جب کسی مسلمان کو نہیں سوتھے علیٰ ہذا القیاس۔ خان صاحب کا بھی یہی حال ہے۔

اب مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ہدایت پر ہونے کی شناخت حق تعالیٰ نے یہ
 مقرر کی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے اعتقاد ہم میں ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہے قوله تعالیٰ
 فَاِنْ اَمْنُوْا بِمِثْلِ مَا اَفْتَنُكُمْ بِهِ فَقَدْ اٰتَيْنَا اِيْمَانًا كَامِلًا یعنی کامل اعتقاد رکھیں تو وہ ہدایت پر
 ہیں۔ اب اگر احادیث ساقطہ الاعتقاد کر دیئے جائیں تو کیونکر معلوم ہو کہ صحابہ کا اعتقاد کیا تھا۔
 مثلاً تمام کتب اسلامیہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کا اعتقاد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قریب
 قیامت آسمان سے اتریں گے جس کو ہر زمانے کے محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ اور جمیع علماء بیان
 کرتے اور اپنی تصنیفات میں لکھتے رہے جس پر آج تک کل امت کو اتنی دے رہی ہے اور ایک
 روایت بھی کسی کتاب میں نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز مرنے والے نہیں جاملے۔ اس صورت میں اگر تمام

مرزا حیرت صاحب نے باوجود اس سخت مقابلے کے جو قادیانی صاحب کے ساتھ
 ان کو تھا کہ کوئی پرچہ ان کے اخبار کا ایسا نہیں نکلتا تھا جس میں قادیانی صاحب پر سخت حملہ
 ہوتا۔ پیکار کی ان کا تقاب چھوڑ کر مسند شہادت چھیڑ دیا اس میں یہ مصلحت ضرور ہے کہ اس
 بحث میں بھی روئے سخن قادیانی صاحب ہی کی طرف ہے کہ جس طرح آپ متفق علیہ السلام
 کا انکار کرتے ہیں ہم بھی اسی قسم کے بلکہ اس سے زیادہ تر روشن سکے کا انکار کرتے ہیں اگرچہ
 طبع کا کچھ دعویٰ ہے تو میدان میں آکر چون و چرا کیجئے اور جواب لیجئے۔ مگر مرزا صاحب باوجود
 اس خصوصیت کے جو ایک مدت سے چلی آ رہی ہے اور باوجود اس دعوے کے کہ میں حکم بن کر ام
 ہوں اور ایسے امور کے فیصلہ کرنے کا مامور ہوں تجاہل کر کے خاموش ہو گئے اور یہ غنیمت سمجھ
 کہ کسی طرح پیچھا تو چھوٹا۔ مگر یاد رہے کہ اس مسئلہ شہادت کا اثر مرزا صاحب کی کارروائیوں
 پر ضرور پڑے گا اور ان کی عقل والے بھی سمجھ جائیں گے کہ دونوں مرزا ایک ہی قسم کا کام کر رہے
 ہیں۔ اور جس طرح انکار شہادت عقلی احتمالات کے پیدا کرنے سے کوئی عاقل کر نہیں سکتا اسی
 طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول کا انکار عاقل مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ ہم بھی اس
 مقام میں ایک نئی بات پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کتنا ہی اشتعال دیجئے وہ مرزا حیرت
 صاحب کا مقابلہ نہ کریں گے اور بالفرض کیا بھی تو ممکن نہیں کہ کامیاب ہو سکیں۔

یہاں ایک دوسرا مسئلہ پیش نظر ہوتا ہے کہ تواتر جس کے بعد یقین کی کیفیت
 پیدا ہوتی ہے اس کے لئے کتنے اشخاص کی خبر کی ضرورت ہے؟ سو اس کا تعقیب خود ہر شخص
 کا وجدان کر سکتا ہے اس لئے کہ یقینی کیفیت ایک وجدانی خبر ہے اگر یہ قرار دیا جائے کہ مثلاً
 سو آدمیوں کی خبر سے یقین ہو جاتا ہے تو بعض مواقع ایسے بھی ہوں گے کہ سو تو کیا لاکھوں
 آدمیوں کی بات بھی قابل اعتبار نہ سمجھی جائے گی مثلاً کوئی چھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے کسی بات
 کی خبر دے اور اس کے ہزار ہا پیرو بھی وہی خبر دیں تو یقین تو کیا وہم بھی نہ ہوگا۔ دیکھ لیجئے

کتاب ماقلا اعتبار ہوں تو کیونکر معلوم ہو کہ اس مسئلے میں ہم صحابہ کے اعتقاد پر ہیں۔

مرزا صاحب کی یہ خود غرضی کا نتیجہ ہے کہ تمام امت کے ساتھ بدغرضی کی جارہی ہے اور اس کو اثر کو اتنی بھی وقعت نہیں دی گئی جو یورپ کے اخبار نویسوں کو دی جاتی ہے۔ جتنا ہندوؤں کے کہنے سے مرزا صاحب کو کرشن تعالیٰ پر اعتقاد ہے اس کا ہزاروں حصہ اس مسئلے پر نہیں حالانکہ کرڈ ہا کا برہمن دین اور مسلمانوں کی شہادت سے ثابت ہے۔

اب مرزا صاحب کے عقلی معجزات کا حال کسی قدر بیان کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے عقلی معجزات ثابت کرنے سے پہلے یہ تمہید کی کہ اس دارالافتاء میں کھلے کھلے معجزات خدا تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آئے۔ جس کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر کھلے کھلے معجزات ظاہر ہوں تو ایمان بالغیب جو مطلوب ہے باقی نہ رہے گا۔ اس سے مقصود یہ کہ خود کھلے کھلے معجزات اس وجہ سے نہیں دکھاتے کہ کہیں لوگوں کے ایمان بالغیب میں فرق نہ آجائے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان و یقین کے درجے سے نکل کر عیاں کے درجے کو پہنچ جائیں گے جو ایمان کے درجے سے بھی ارفع ہے۔ مگر براہین احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ جو معجزات تصرف عقلی سے بالاتر ہیں وہ محجوب الحقیقت ہیں اور شعبہ ہازیوں سے منزہ کرنا ان کا مشکل ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہوا یعنی وہ ایسے مشتبہ ہیں کہ ان کا یقین بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو یہ بظاہر ہوتا ہے کہ کھلے کھلے معجزات میں بجائے اس کے کہ ایمان بالغیب میں فرق آئے، شعبہ ہازی کے اشتباہ کا ایک حجاب اور زیادہ ہوتا ہے۔ اب کوئی بات کو سچ سمجھیں۔ مرزا صاحب خاطر جمع رکھیں کہ اگر کوئی کھلا معجزہ دکھائیں گے تو کسی کے ایمان بالغیب میں فرق نہ آئے گا۔ ہمت کر کے چند معجزے ایسے دکھائیں کہ تصرف اور تدبیر عقلی سے بالاتر ہوں۔ جیسے خود ازلۃ الاولیاء صفحہ ۳۰۱ میں تحریر فرماتے ہیں۔ معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو شخص ساوی ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں

۱۔ جیسے شق القمر جو ہمارے سید و مولیٰ ﷺ کا معجزہ تھا اور خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست باز اور کامل نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اس کو دکھایا تھا۔ اگلی۔ اگرچہ معجزہ شق القمر بھی مرزا صاحب کی تحقیق مذکورہ کے موافق محبوب الحقیقت ہے مگر اس سے اتنا معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت میں ایسے معجزات کا دکھانا ممکن ہے جس سے راست اور اس کی عظمت ظاہر ہوا کرتی ہے۔ پھر مرزا صاحب کی راست بازی کو کیا ہوا کہ کوئی ایسا معجزہ اب تک ان سے صادر نہ ہوا اور وہاں تو مرزا صاحب ہی نہیں بلکہ بروہی طور پر انہوں نے انہی کریم ﷺ تشریف فرما ہیں تو پھر معجزہ شق القمر دوبارہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہ تھی ہم نے اس کو بھی چھوڑا اعتقاد اتنا ہوتا کہ کوئی زمینی خارق عادات دکھائی ہوتی آخر جو معجزے بتا رہے ہیں ان میں بھی اقسام کے کلام ہو رہے ہیں ویسے ہی ان میں بھی کلام ہوتے ہیں۔

عسلی علیہ السلام کی نسبت جو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فطرتی طاقت سے کام لے کر معجزے دکھاتے تھے جو ہر فرد بشر میں موجود ہے اس سے بھی یہی مقصود ہے کہ خود بھی اسی طاقت سے کام لے کر معجزے دکھاتے ہیں۔ اس صورت میں ضرور تھا کہ چند روز اندھے اور کوڑیوں کو مثل عسلی علیہ السلام کے چنگے کر دکھاتے۔ اور اگر یہ فرمادیں کہ جتنے لوگ قادیانی ہو گئے ہیں وہ مادرزاد اندھے اور کوڑی ہی تو تھے تو ہم اس کو نہ مٹیں گے اس لئے کہ وہ قبل قادیانی ہونے کے خدا اور رسول اور جملہ احکام قرآن پر ایمان لائے تھے اور اگر اس ایمان کو بھی کفر بتائیں تو یہ کہنا صادق ہوگا کہ مرزا صاحب کے نزدیک اسلام کفر ہے۔

عقلی معجزات کا اختراع کرنا جو کسی نے نہ سنا ہوگا۔ پھر عقلی معجزات کی توہین اور عقلی معجزات کی فضیلت اور تحسین وغیرہ امور اس بات پر دلیل ہیں کہ مرزا صاحب کی عقلی معجزات دکھانے میں یہ طوطی رکھتی ہے، کیوں نہ ہو کل عقلاء کا اتفاق ہے کہ جس عضو اور قوت سے جس قسم کا کام زیادہ لیا جائے اسی طرح اس میں زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔

اور مرزا صاحب براہین احمدیہ میں کہتے ہیں کہ وہ نہ کہیں سے اسی کام میں مصروف ہیں تو ان کی عقلی قوت کے بڑھ جانے میں کوئی ہمل نہیں۔

عقلی معجزات کا نام سن کر عقلاء کی عقلوں کو ضروریہ خیال پیدا ہوگا کہ مرزا صاحب کی عقل مشاقی پیدا کر کے نبوت حاصل کرے تو کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ اس کے تراشیدہ معجزات کو سمجھ سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ مرزا صاحب بہت بڑے عاقل ہیں مگر عقلاء کا دستور اور متفقہ رائے عقل ہے کہ جب بڑا کام کرنا منظور ہوتا ہے تو اس میں کتب و اربعہ و وقائع سے مدد لے کر پہلے علمی مواد حاصل کر لیتے ہیں جس سے عقل میں آسانی ہوتی ہے اگرچہ مرزا صاحب ایک مدت دراز سے اسی طرف متوجہ ہیں ان کی نظر عقلاء کی کاروائیوں اور اعجاز نمائیوں میں نہایت وسیع ہے اس کا احاطہ ہم سے معذور ہے مگر باوجود کم فرصتی اور بے توجہی کے چند مثالیں جو ہمیں مل گئی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں اس سے ظاہر ہوگا کہ مرزا صاحب نے سابق کے عقلاء سے کیسی مسابقت کی اور انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بعض امور میں انہیں کی عقل کے گھوڑے بڑھے رہے۔ ابوالرحمان خوارزمی رحمہ اللہ علیہ نے "الآثار الباقیة عن القرون الخالية" میں لکھا ہے کہ یوزاسف جو ملک طبرورث کے وقت میں ہندوستان میں آکر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دراصل دو ستارہ پرست تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ جھٹ لگائی کہ وہ ستارہ پرست تھے اتفاقاً ان کے قلعہ میں برص نمودار ہوا اس نے میں برص والے لوگ نجس سمجھ کر اس سے مخالفت نہیں کرتے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنے قلعہ کو قطع کر ڈالا یعنی اپنی فتنہ کی۔ جب کسی بت خانہ میں حسب عادت گئے تو کسی بت سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم ایک عیب کی وجہ سے ہمارے پاس سے چلے گئے تھے اور اب وہ عیب لے کر آئے ہو چوہ ہمارے پاس سے نکلے اور پھر یہاں کبھی نہ آنا یہ سن کر ان کو غصہ آیا اور اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور مذہب بھی چھوڑ دیا اس کے

بعد ان کو اپنے نفس پر نہامت ہوئی اور چاہا کہ اپنے بیٹے کو مشتری کے لئے ذبح کریں کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ ایسے مواقع میں اپنی اولاد کو ذبح کیا کرتے تھے جب مشتری کو ان کی کچی توبہ کی صداقت معلوم ہوگی تو ایک دن ان کے فرزند کے عوض میں دے دیا۔

اسی طرح مرزا صاحب نے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر جھٹ لگائی کہ مسمریزم سے وہ قریب الموت مردوں کو حرکت دیتے تھے یعنی چادوڑ تھے اور اپنے باپ نجار سے کلوں کی چڑیاں بنانا سیکھ لیا تھا۔ اور تلاب کی مٹی میں خاصیت تھی جس سے وہ چڑیاں بناتے اور کلوں کے ذریعے سے حرکت دیتے تھے اور کوڑی وغیرہ کا اسی مٹی سے علاج کرتے تھے۔ تعجب نہیں کہ یوزاسف کی تقریر نے مرزا صاحب کو اس طرف توجہ دلائی ہو کیونکہ "حسن از پہلو سخن ی غیر ذہ" اور اگر بغیر تقلید کے وہ خود انہیں کا اختراع ہے تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی طبیعت یوزاسف کی طبیعت سے کم ہے۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام کے سولی پر چڑھانے کا واقعہ انہوں نے اپنی طبیعت سے تراشا کہ ان کو یہود نے سولی پر چڑھایا اور مر گئے، سمجھ کر شام سے پہلے اہرلیہ اتفاقاً اس وقت آمدنی چلی اور گڑبڑ میں وہ بھاگ گئے اور اپنے وطن گلیل میں مرے اور پھر کشمیر میں آکر مرے چنانچہ وہاں ان کی قبر موجود ہے۔ حالانکہ یہ قصہ نہ مسلمان کی کسی کتاب میں ہے نہ عیسائیوں کی کتاب میں۔ اسی طرح وہاں وغیرہ کے حالات میں اپنی طبیعت سے واقعات اور اسباب تراشتے ہیں۔ اگر اہل علم از لہ الاہام کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے زمانے میں مرزا صاحب کی طبیعت یوزاسف کی طبیعت سے اس باب میں کم نہیں۔ واقعات اور آیات و احادیث کے نئے نئے مضامین تراشتے ہیں ان کو کمال ہے۔ علماء کو عقلی لطف اٹھانے کے لئے یہ کتاب قابل دید ہے اور اگر بچہ رے ب علم حسن سخن سے اس کو دیکھ میں تو ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے اصلی واقعات کو نہ چھوڑے اور یوزاسف کی تقریر پر مذکور حسن سخن سے دیکھ لے تو پھر اس کو اس بات کی

تصدیق کرنے میں کہ ایمانہم لفظ (نہایت) مجموعی تھے کون چیز مانع ہے۔ اس لئے بے علم اور نیم ملا کو مرزا صاحب اور خان صاحب کی تصانیف کا دیکھنا ہم قائل سے بڑھ کر ہے۔

تاریخ کامل میں علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ نہار النہال بن عثمان جبریت کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن پڑھ کر اہل یمامہ کی تعلیم کے لئے گیا جو سب مسلمان ہو گئے تھے۔ مسیلہ کذاب نے اس کو کسی تدبیر سے اپنے موافق کر لیا اس نے اہل یمامہ میں یہ بات مشہور کی کہ نبی کریم ﷺ نے مسیلہ کو اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے چونکہ وہ لوگ نو مسلم اور دین کی حقیقت سے ناواقف تھے اور سب میں عالم بلکہ معلم وانی نہایت تھے۔ پس انہوں نے حسن ظن سے اس کی تصدیق کر لی اور مسیلہ کے تابع ہو گئے چونکہ وہ ایک زمانہ اور مختصر شخص تھا دعویٰ کیا کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے اور کتب عبارتیں یہ کہ کر پیش کرتا کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک وحی اس کی یہ ہے یا ضفدع بنت ضفدع لقی ماتنقین اعلاک فی الماء واسفلک فی الطین لا الشارب تمنعین ولا الماء تکدرین اور ایک وحی اس کی یہ ہے والمبدیات زرعاً والحاصدات حصداً والورایات قمحاً والطاحنات طحناً والحابزات خبزاً والشاردات ثرداً واللاقمات لقماً اھالہ وسمنا لقد فضلتم علی اھل الوبر وما سبقکم اھل المدر زینکم فامنعوہ والمعبر فاودہ والباغی فتاودہ۔ علامہ خیر الدین آفندی آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب النسخ لما قد عہدنا صحیح نصرانی کا قول نقل کیا ہے کہ اس کا پورا مصحف میں نے پڑھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک مصحف ہی تصنیف کر ڈالا تھا اور دعویٰ یہ تھا کہ وہ الہامی کتاب ہے۔ غرض اس نے اس تدبیر سے بنی بنائی قوم یعنی مسلمانوں کو اپنے بقعہ میں کر کے زبان آوری سے ان کا بی بن بیٹھا اور کوئی شریعت نہی تجویز نہیں کی بلکہ وہ سب پانچ وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کے بھی مترتب تھے۔

مرزا صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ پہلے مسلمانوں کو اپنے موافق بنانے کی یہ تدبیر نکالی کہ براہین احمدیہ مخالفین اسلام کے مقابلے میں تصنیف کی جب معتقدوں کا اعتقاد رائج ہو گیا تو بنی بنائی قوم کے نبی بن بیٹھے اور اعجاز مسیح لکھ کر معجزہ بھی ظاہر کرو یا جیسے مسیلہ نے مصحف لکھا تھا۔ ضرورۃ الامام صفحہ ۲۵ میں لکھتے ہیں کہ میں قرآن شریف کے مجزے کے ظل پر عربی بلاغت و فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے اہ۔ یہی وجہ تھی کہ مسیلہ کذاب کی فصاحت و بلاغت کو اس آہستہ قوم نے نشانی سمجھ لی جس سے گمراہ اور ابدلہ ہار کے لئے دوزخی بن گئے اور نبی ﷺ کی نبوت کی تصدیق ان کے کچھ کام نہ آئی۔

مرزا صاحب کی امت ہنوز اسی خیال میں ہے کہ ہم نبی ﷺ کی بھی تصدیق کرتے ہیں اس لئے مسلمان ہیں۔ ذرا غور کریں کہ مسیلہ کذاب کی امت بھی تو حضرت ﷺ کی تصدیق کرتی تھی مگر صدیق اکبر ﷺ نے اس کا ہتھیار نہ کیا اور صحابہ نے حسب ارشاد نبوی ﷺ جو پہلے ہو چکا تھا جہاد کر کے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ حق تعالیٰ نے آدمی کو وجدان بھی بڑی نعمت دی ہے ذرا اس کی طرف توجہ کر کے دیکھیں کہ اگر مرزا صاحب کا واقعہ صحابہ کے زمانے میں وقوع میں آتا ہے تو کیا یہ نبوت مسلمہ رہتی ہے اور یہ ایمان کافی سمجھا جاتا ہے۔

مسیلہ کذاب کا مختصر حال جو مواہب اور اس کی شرح میں مذکور ہے بمناہت مقام لکھ جاتا ہے۔ کہ اس کی عمر مرتے وقت ڈیڑھ سو (۱۵۰) برس کی تھی۔ اس حساب سے آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت اس کی عمر سو (۱۲۵) برس کی تھی اور اس زمانے میں رحمن یمامہ مشہور تھا چنانچہ نبی کریم ﷺ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء پڑھا تو کسی نے کہا کہ اس میں تو مسیلہ کذاب کا ذکر ہے دو مدینہ طیبہ میں وفد بنی حنیفہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ آدھا ملک اپنے کو دیا جائے جس سے حضرت ﷺ نے پھر یمامہ آ کر نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ نامہ لکھا من

مسلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني أشركت معك في الأمر وإن لنا نصف الأمر وقريش نصف الأمر أي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أي

علامہ برہان الدین دلوای رحمہ اللہ علیہ نے غرارخصا کس الواضح میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ؓ کی اوائل خلافت میں سجاح بنت سوید پر بوعیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا چونکہ یہ عورت نہایت فصیح تھی اور جو بات کہتی مسیح کہتی تھی اس سے اس کے مسیح اور پروردگار تفریروں نے لوگوں کو سحر کر لیا چنانچہ کئی قبیلے عرب کے اس کے ساتھ ہو گئے پھر اس نے بنی تمیم کا قصد کیا چونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ ہے اس نے ان سے کہا کہ اگرچہ میں نبیہ ہوں مگر عورت ہوں اگر تم مجھے تائید دو گے تو سلطنت اور مارت تم ہی میں رہے گی انہوں نے قبول کیا ان دنوں مسلمہ کذاب کی بھی شہرت تھی سجاح نے کہا چلو اس کا آزمائیں گے اگر نبی الحقیقت نبی ہے تو مضائقہ نہیں ورنہ اس کے قوم کو شرمندہ کرنا چاہیے اور ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوئی جب مسلمہ کو یہ حال معلوم ہوا تو گھبرا یا اور تحائف و ہدایا بھیج کر اس کا خواستگار ہوا جب اس نے امن دیا تو چالیس شخصوں کو لے کر اس کی طرف روانہ ہوا قریب پہنچ کر اپنے رفقاء سے کہا کہ ایک عمدہ خیمہ اس کے لئے نصب کر کے بخور وغیرہ سے معطر کر دو چنانچہ خیمہ آراستہ اور معطر کر کے اس کی دعوت کی گئی جب وہ خیمہ میں داخل ہوئی اور بنی اور غیب کا اجتماع ہوا تو ابھر ابھر کی گفتگو اور مواصلت کے بعد سجاح نے پوچھا کہ تم پر کیا وحی ہوئی؟ مسلمہ نے کہا اے تو کیف فعل ربک بالجلالی اخرج منها نسمة تسعی من بین صفای وحشی کہا اس کے بعد کیا؟ کہا ان الله خلق النساء افواجا وجعل الرجال لهن ازواجا فتولج فیہن غرامیلنا ایلاجا ثم نخرجہا اذا شئن

اخرجنا فیتجن لنا سخالانا جا سجاح نے کہا اے شہد الک نبی اللہ مسلمہ نے کہا کیا تم مناسب سمجھتی ہو کہ تم سے نکاح ہوا اور تمہاری اور ہماری فوج مکر کل عرب کو فتح کر لے کہا اچھا ساتھ ہی مسلمہ نے یہ اشعار پڑھے

الاقومى الى النيك فقد هنى لك المضجع
فان شئت ففى البيت فان شئت ففى المضجع
وان شئت سلفناك وان شئت على اربع
وان شئت بثلثة وان شئت به اجمع

اس نے آخر فقرے کو پسند کر کے کہا بہ اجمع فهو للشمل اجمع صلى الله عليه وسلم نے کہا مجھے بھی ایسی ہی وحی ہوئی ہے

جب بعد کا میانی کے سجاح اپنے مقام پر گئی لوگوں نے حال دریافت کیا کہ مسلمہ برحق نبی ہے اسی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا لوگوں نے کہا کچھ میری دیا گیا؟ کہا نہیں کہا اسوں ہے تھیں جیسی عورت کا کچھ مہر مقرر نہ ہو ساتھ ہی سجاح اولیٰ مسلمہ نے کہا خیر تو ہے کہا میرے لئے آئی ہوں کہا تمہارا موزن کون ہے کہا شیب ابن ربیع کہا اس کو بلاؤ جب وہ آیا تو مسلمہ نے کہا سجاح کے مہر میں تم سب لوگوں سے صبح اور عشا کی نماز میں نے معاف کر دی سب قوم میں پکارو کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے جو پانچ نمازیں مقرر کی تھیں ان میں سے دو نمازیں مسلمہ بن حبيب رسول اللہ نے معاف کرویں چنانچہ بنی تمیم یہ دو نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس واقعہ سے ایک ہفت اور بھی معلوم ہوئی کہ درود اس زمانے میں سوائے انبیاء کے اور کسی کے نام کے ساتھ کہا نہیں جاتا تھا اسی وجہ سے سجاح نے مسلمہ کو صلی اللہ علیہ وسلم وقت کہا جبکہ اس کی نبوت کا اعتراف کیا

اب مرزا صاحب کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا جاتا ہے وہ سجاح اور مسلمہ کی سنت

ہے اس لئے کہ پہلے جس مدعی نبوت کے نام پر یہ جملہ کہا گیا مسیحا کذاب ہی تھا۔

علامہ ذرقانی رحمہ اللہ علیہ نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ اس وقت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آنحضرت ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا اس کے رو برو سے ایک گدھا جا رہا تھا اتفاقاً وہ گر گیا اس نے اس کو اپنا معجزہ قرار دیا کہ وہ اپنے کو بچہ کرتا ہے پھر جب وہ اٹھا لگا تو کچھ کہہ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے حکم سے گدھا کھڑا ہو گیا۔

الغرض اتفاقی امور سے بھی عقلاء اعجاز نمائی کا کام لے لیتے ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب نے کئی مواقع میں ایسا ہی کیا۔ طاعون جب تک قادیان میں آیا نہ تھا۔ مرزا صاحب نے اشتہار جاری کیا کہ اندہ اوی القریٰ اور لاکارہ کوئی ہے کہ ہماری طرح اپنے اپنے شہر کی بابت کہے۔ اندہ اوی القریٰ اور لاکارہ کہ طاعون کا یہاں آنا کیسا باہر سے طاعون زدہ کوئی آتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ اور لاکارہ کہ قادیان محفوظ رہے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔

پھر جب طاعون قادیان میں پہنچ گیا تو اخبار میں شائع کرایا کہ طاعون حضرت مسیح کے الہام کے ماتحت اپنا کام برابر کر رہا ہے۔ دیکھئے عقلی معجزہ اسے کہتے ہیں کہ ایک طاعون سے کھلے کھلے دو عقلی معجزے ظاہر ہو گئے۔

ذکر لہ سے ہوا انکھی کا بخاند جب تمام ہوا تو ”انتم“ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء میں فرماتے ہیں کہ ان بتوں کے گرنے پر خدا کے جری کو یہ دینی ہوئی جاء الحق وزهق الباطل جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے دن یہ آیت پڑھی جب کہ وہ بت جو بیت اللہ میں رکھے تھے تو زور دیے گئے۔ آج احمد قادیانی کے منہ سے خدا کی اس وحی کا پھر نزول ہوا۔ فی الحقیقت مشہور آیت کا پڑھ دینا بھی عقلی معجزہ ہے۔ مرزا صاحب ہی کا کام تھا کہ بر موقل کمال جرات سے اپنے گھریلو گروہ و آیت پڑھ دی۔

ازلہ الہام صفحہ ۷۰ء میں لکھتے ہیں جس زمانے میں آنحضرت ﷺ کا کوئی الہام دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں اور اس سبب یونایت کا اختیار ملنے کے وقت تو وہ جنس نہایت تیز ہو جاتی ہے۔ طبعیوں اور دلوں اور مانگوں کو غایت درجے کی جنس دے جاتی ہے۔ اور تمام انسانوں کے استعدادات خفیه ظاہر ہوتے ہیں اور ذخائر علوم و فنون کا قیاب ہو جاتا ہے۔ صنعتیں کلیں ایجاد ہوتی ہیں اور نیکیوں کی قوتوں میں خارق عادت طور پر الہامات اور مکاشفات ہوتے ہیں اور یہ سب اپنا حال بیان فرماتے ہیں جو سابق و سابق سے ظاہر ہے۔ غرض یہ کہ جتنی کلیں امریکہ اور یورپ میں ایجاد ہوئیں مرزا صاحب ہی کے معجزات ہیں۔

اربعین میں لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لئے ایک بھاری نشان ظاہر ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ تیر و سو برس سے مکہ سے مدینے جانے کے لئے اونٹوں کی سواری چلی آتی تھی قرآن وحدیث میں بالاتفاق یہ پیش گوئی تھی کہ ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ یہ اونٹ بیکار کئے جائیں گے اور کوئی ان پر سوار نہیں ہوگا۔ چنانچہ واذا العشار غطلت اور حدیث تیرک القلائص فلا یسعی علیہا اس کی گواہ ہے پس یہ کس قدر بھاری پیشین گوئی ہے جو مسیح کے زمانے کے لئے اور مسیح موعود کے ظہور کے لئے بطور علامت تھی جو زمین کی تیاری پوری ہوگی۔ فالحمد لله علی ذالک اہی۔

آیت واذا العشار غطلت سورہ اذا الشمس کوزت میں ہے۔ درمنثور میں امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ واخرج احمد والترمذی وابن المنذر والحاکم وصححه ابن مردودہ عن ابن عمر عنی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کانه رانی عین فلیقرأ اذا الشمس کوزت (الحدیث) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے جس کو یہ اچھا معلوم ہو کہ قیامت

کو برائے العین دیکھ لے تو اذا الشمس سکووت پڑھے۔ کیونکہ اس میں زمینی اور آسمانی انقلاب پورے مذکور ہیں کہ عشا یعنی گرجھن اونٹیاں جو عربوں کو نہایت مرغوب ہوا کرتی ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرے گا۔ کل وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے یعنی چرند و کورندوں کا کچھ خوف نہ ہوگا، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، درے گر جائیں گے، آفتاب بے نور ہو جائے گا، آسمان خراب ہو جائیں گے، غرض اونٹنیوں کے معطل ہونے سے مقصود بیان ہول و پریشانی ہے جو فحش صور کے وقت قیامت کے قریب ہوگی۔ مرزا صاحب نے یہ سمجھا کہ حجاز ریوے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا عقلی معجزہ ہے۔ مرزا صاحب نے حجاز ریوے سے جو یہ کام لیا کہ وہ اپنی نشانی ہے اس سے زیادہ وہ اس سے کام لے بھی نہیں سکتے، اس لئے کہ حج کو جانا بھی ان کا عقلا محال ہے۔ کیونکہ ازلۃ الاولیاء میں وہ تصریح سے کہتے ہیں کہ ہندوستان بلکہ قادیان دارالامان ہے پھر اس دارالامن سے کسی دارالاسلام میں وہ کیونکر جاسکتے تاکہ نوبت سواری کی پہنچے۔ غرض اس ریل کو اپنی سواری اگر تجویز فرماتے ہیں تو اس خیال است و محال است کا مضمون صادق ہے اور اگر اونٹنیوں کا بیکار ہونا ہی علامت ان کے مسیح موعود ہونے کی ہے تو مارواڑ کی اونٹیاں مرزا صاحب کی عیسویت ثابت ہونے نہ دہنگی اس لئے کہ باوجود ریل کے وہ اب تک بیکار نہیں ہوئیں پھر حجاز کی اونٹیاں کیوں بے کار ہوگئی۔

ازالت الاولیاء صفحہ ۷۲ میں لکھتے ہیں کہ آیت انا علی ذہاب بہ لقادرون میں ۱۸۵۷ء کی طرف اشارہ ہے جس میں ہندوستان میں ایک مفسدہ عظیم ہو کر آثار باقیہ اسلامی سلطنت کے ملک ہند سے ناپید ہو گئے کیونکہ اس آیت کے اعداد بحساب جمل ۱۲۷۴ مطابق ۱۸۵۷ء ہیں جس کی نسبت خدا نے تعالیٰ آیت موصوفہ بار میں فرماتا ہے کہ جب وہ نہ آئے گا تو قرآن زمین پر سے اٹھایا جائے گا پس اس تھیم و عظیم کا قرآن میں یہ

۱۸۵۷ء میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا یہی معنی رکھتے ہیں کہ مسلمان اس پر عمل کر لیں گے جیسا کہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ اور نیز ازلۃ الاولیاء صفحہ ۷۵ میں لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ بات بوضاحت لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئے گا کہ سب مقرر قرآن زمین پر سے اٹھ جائے گا اور جہل شیوع پائے گا یہ وہی زمانہ ہے جس کی آیت ایک حدیث میں یہ اشارہ ہے لو کان الایمان معلقاً عند الشریا لثالہ رجل من ہذا میں یہ وہ زمانہ ہے جو اس عاجز پر کشفی طور پر ظہر ہوا جو طغیان اس کا اس سن ہجری میں رون ہوگا جو آیت و انا علی ذہاب بہ لقادرون میں بحساب جمل ملتی ہے۔

اس تقریر میں عقلی معجزہ مرزا صاحب کا یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء سے قرآن کو غائب کر دیا اور ۱۸۵۷ء میں اسے ثریا سے اٹا دیا۔ کیونکہ ازلۃ الاولیاء صفحہ ۱۸۶ سے واضح ہے کہ مسیح کے انور کی تاریخ غلام احمد قادیانی ۱۳۰۰ھ ہے مرزا صاحب کو قرآن غائب کرنے کے لئے انا قاعدہ کا موقع ہتھ آ گیا مگر اس میں یہ سر دہنگی کہ غدر تو ہندوستان کے لوگوں نے کیا تھا، قرآن کریم عرب، روم، شام، بلخ، بخارا، افغانستان، چین و فریقہ و غیرہ سے کیوں اٹھا لیا کیا مرزا صاحب نے روئے زمین کو ہندوستان میں منحصر کر کے سب کو اس شعر کا مصداق سمجھا۔

ہر آن کر میکہ در گندم نہا نست زمین و آسمان او ہا نست

در نہ بھی یہ نہ فرماتے کہ غدر میں قرآن زمین سے اٹھا لیا گیا اور قرآن اگر ہندوستان سے اٹھا لیا گیا تھا تو دوسرے اسلامی ملکوں میں ضرور پڑتی تھا۔ پھر پچیس تیس (۲۵-۲۰) سال تک کیا کوئی دوسرے ملک کا مسلمان ہندوستان میں آیا ہی نہیں یا کوئی ہندوستانی اس زلزلہ میں حج کوئی نہیں گیا جو وہاں سے اپنے اور اپنے بھائیوں کی دین و دنیا کی بہبودیوں کا ذریعہ اور ایمان کا دار و ہاں سے لے آتا اور مرزا صاحب کو ثریا سے اٹا دلانے کی دھت نہ ہوتی

اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ جہاں اتفاق امر میں مرزا صاحب کو کسی قسم کا موقع چاہتا ہے اس کو استدلال میں پیش کر دیتے ہیں اور کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھئے کس ذہن سے کہتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ ۸۵ء میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا تاکہ جاہلوں اور اقمنا و صدقنا کہنے والوں کو یقین ہو کہ قرآن ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا اگر مرزا صاحب نہ ہوتے تو کس سے یہ ہو سکتا کہ ثریا پر جا کر وہاں سے اسے لے آتا۔

علامہ جوہری رحمہ اللہ نے کتاب الفخار میں لکھا ہے۔ کہ تجار کے کسی شہر میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام سلیمان مغربی تھا اس کی عجیب حالت دیکھی گئی کہ جو مہمان اس کے ہاں جاتا جس قسم کے کھانے کی خواہش کرتا غیب سے اس کا سامان ہو جاتا تھا چنانچہ ہم آٹھ شخص اس کے ہاں گئے ہر ایک نے ایک خاص قسم کے کھانے کی فرمائش کی۔ شیخ اپنے ضوت خانے میں جا کر نماز اور دعا میں مشغول ہوا تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلا تو ہر ایک کی فرمائش موجود تھی جس سے ہم حیران ہو گئے۔ جوہری رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کی عورت شہر میں رہتی ہے شیخ کو جو کچھ منگوانا ہوتا ہے حجرے میں جا کر کل فرمائشیں لکھ کر کمرہ کے ذریعے سے اس کے پاس پہنچ دیتا اور وہ عورت سب چیزیں تیار کر کے فوراً پہنچ دیتی ہے۔ اس عقلی معجزے سے لوگ اس کے بہت معتقد تھے دور دور سے تحائف و ہدایا اور زر و خطیر اس کے پاس بھیجتے تھے جس سے وہ نہایت مرفا حال تھا۔

اس قسم کے عقلی معجزات کی تکمیل آدمی اپنی ذات سے نہیں کر سکتا کسی اعتمادی شخص کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ یہ شیخ قانع اور خانہ نشین تھا ایک عورت ہی کی تائید اس کے لئے کافی تھی اور جو لوگ بلند ہمت اور مرومیدان ہوتے ہیں اور ایک بڑے پتلے پر کام چلانا چاہتے ہیں ان کے لئے کئی ہمارا موبدوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ابن تو مرث کے حال سے ظاہر ہے کہ ایک بڑی جماعت عقلاء کی فراہم کر کے کام شروع کیا۔ ایک

اللہ و شریسی اس کو ایسا مل گیا تھا کہ اس کے سب کاموں کو اس سے فروغ ہو گیا۔ اور اس کو یوانہ بنا کر ساتھ رکھا پھر جب ایک بڑے مجمع میں معجزے کی ضرورت ہوئی تو عقلی طور پر اس سے کچھ کہہ دیا۔ یا تو ہمیشہ یوانہ اور کثیف قابل نفرت حالت میں رہتا تھا یا نہایت فاجرہ و مانہ لباس پہن کر مجمع میں آیا اور ایک پر تا شیر واقعہ بیان کیا کہ رات آسمان سے ایک فرشتہ اس سے پاس آیا اور میرا سینہ شق کر کے دل دھو کر قرآن اور موطا وغیرہ کتب حدیث و علوم سے بھر دیا۔ جب اس کا امتحان لیا گیا تو واقعی عالم ثابت ہوا۔ ابن تو مرث یہ حالت دیکھتے ہیں بے اختیار رونے لگا کہ کس منہ سے میں خدا کا شکر ادا کروں اس عاجز کی جماعت میں اس نے ایسے لوگوں کو بھی شریک کیا کہ جس پر فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور جس طرح کارے سید ہمارے مولیٰ روحی نداء سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کا سیدہ مبارک شق کیا گیا تھا اس عاجز کی جماعت میں ایک ذلیل سے ذلیل شخص کا سینہ فرشتوں نے شق کر کے قرآن و حدیث اور تمامی علوم لدنیہ سے بھر دیا یہ سب حضرت ہی کا طفیل ہے۔

اس معجزے کے دیکھنے کے بعد ہزاروں حقاہ معتقد اور جان دینے پر مستعد ہو گئے مرزا صاحب کی جماعت میں فاضل احمد صاحب مولوی نور الدین صاحب ایسے مدبر شخص ہیں کہ مرزا صاحب کو ان پر باز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ازلۃ الاولیام صفحہ ۷۸ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بہتروں نے باوجود بیعت کے عہد بیعت فتح کر دیا تھا اور بہترے ست مذہب زد ہو گئے تھے تب سب سے پہلے مولوی حکیم نور الدین صاحب کا خط اس عاجز کے اس دعوے کی تصدیق میں کہ ”میں ہی مسیح موعود ہوں“ کا دیاں میں میرے پاس پہنچا جس میں یہ فقرات درج تھے امتنا و صدقنا مع الشاہدین۔ حکیم نور الدین صاحب جیسے فاضل شخص جب آمانا و صدقنا کہہ کر امتی بن جائیں تو پھر جاہلوں کی کیا کمی ہے۔ حکیم صاحب کے سوا مولوی عبد النور صاحب وغیرہ بھی اس کمپنی کے معزز ارکان ہیں جن سے مرزا صاحب کو ہمت کچھ

تائید ملی اور ملتی جاتی ہے۔ ضرورتاً ۱۱۱۱ م صفحہ ۲۹ میں لکھتے ہیں ایک جلسہ الشان فاضل مولوی محمد حافظ حاجی حرمین نور الدین صاحب جو گویہ تمام جہاں کی تفسیریں اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کی ان کے دل میں ہزار ہا قرآنی معارف کا ذخیرہ ہے۔ یہ لوگ دیوانے تو نہیں کہ انہوں نے مجھ سے بیعت کر لی اور دوسرے مہتمموں کو چھوڑ دیا تھی۔ فی الحقیقت حکیم صاحب جامع الکلمات اور بڑے عقلمند شخص ہیں مگر بشرطی سے زیادہ مرزا صاحب کو مدد دے سکے۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ صفحہ ۳۶۸ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ روپے کی ضرورت تھی تو آریہ سماج کے چند آدمیوں کے درود دعا کی اور الہام ہوا کہ دس دن کے بعد روپے آئے گا اور یہ بھی الہام اسی وقت ہوا کہ تم امر تشریحی جاؤ گے۔ چنانچہ دس دن کے بعد گیارہویں روز محمد افضل خان صاحب پرنسٹنٹ ہندوستان راولپنڈی نے ایک سو دس روپے بھیجے اور ست (۲۰) روپے ایک اور جگہ سے آئے۔ سو یہ وہ عظیم الشان پیشین گوئی ہے جس کی مفصل حقیقت پر اس جگہ کے چند آریوں کو بخوبی اطلاع ہے۔ اگر قسم دی جائے تو یہی گواہی دیں گے سچ۔

انصاف سے دیکھا جائے تو مرزا صاحب کی اس کاروائی میں ایک قسم کا اعجاز ہے اگرچہ احتیاطاً دس روز کے بعد کی تیدر لگائی تھی اس لحاظ سے کہ روپے کا معاملہ ہے ممکن ہے کہ بھیجے والے صاحب وقت مقررہ پر جو خط و کتابت وغیرہ ذرائع سے قرار دیا گیا ہوگا، نہ بھیج سکیں۔ مگر ان پر اقرین ہے کہ برابر وقت معین پر بھیج دیا جس سے عقلی پیشین گوئی پوری ہوئی۔

براہین احمدیہ صفحہ ۱۷۷ میں لکھتے ہیں کہ نور احمد خان صاحب الہام کے منکر تھے ان سے کہا گیا کہ خداوند کریم کے حضرت میں دعا کی جائے گی کہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ دعا یہ پایہ اجابت پہنچ کر کوئی ایسی پیشین گوئی خداوند کریم ظاہر فرما دے جس کو تم چشم خود کچھ جاؤ چنانچہ دعا کی گئی اور علی الصباح منظر کشی ایک خط دکھایا گیا جو ایک شخص نے ڈاک میں ڈاک خانہ بھیجا ہے اس خط پر انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ آئی ایم کوڈلر اور عربی میں یہ لکھا ہے ہذا شاہد نزاع چونکہ یہ

کہ کسرا انگریزی زبان سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا اس جہت سے پہلے علی الصباح میاں نور احمد صاحب کو اس کشف اور الہام کی اطلاع دے کر انگریزی خوان سے اس انگریزی فقرے کی معنی دریافت کئے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ میں جھگڑنے والا ہوں سو اس خط سے یقیناً معلوم ہو گیا کہ کسی جھگڑے کے متعلق کوئی خط آنے والا ہے شام کو ان کے روبرو پاوری درجہ علی کا خط آ گیا جس سے معلوم ہوا کہ اس عاجز کو ایک واقعے میں گواہ بٹھرایا ہے سچ۔

عقلی معجزے کے نواز م سے ہے کہ جو معلوم جانتے ہیں ان کو ایسا چھپانا جیسا کہ کوئی ان کو چھپاتا ہے۔ دیکھئے فشریکی اور آخری وغیرہ نے کس عالمی حوصلگی سے علم کو چھپایا جو آخر میں معجزے کا کام دیا اسی وجہ سے مرزا صاحب انگریزی دانی چھپاتے ہیں تاکہ ان انہامات میں جو اکثر انگریزی زبان میں ہوا کرتے ہیں جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے معجزے کا کام دے۔ اہل دانش پر اس قسم کے معجزات سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ مرزا صاحب کے لوگ الٹ خانے میں اور دوسرے شہروں میں متعین ہیں کہ اس قسم کی خبروں کی تحقیق کر کے فوراً لکھ لیا کریں تاکہ معجزات کا رنگ نہ بگڑے۔

براہین احمدیہ صفحہ ۱۷۷ میں لکھتے ہیں ازا جملہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ فجر کے وقت الہام ہوا کہ آج حاجی ارباب محمد فشرخان کے قرائی کا روپہ آتا ہے یہ پیشین گوئی بھی بدستور معمول اسی وقت چند آریوں کو بتلائی گئی اور یہ قرار پایا کہ انہیں میں سے ڈاک کے وقت کوئی ڈاک خانے میں جا۔ نے چند نچو ایک آریہ گیا اور خبر دیا کہ ہوتی مردان سے دس روپے آئے ہیں اٹھ۔

فی الواقع روپہ پہنچنے اور ڈاک خانے کی ایسے طور پر خبر رکھی کہ بھید نہ کھنسنے پائے ہر کسی کا کام نہیں۔ مرزا صاحب نے عقلی اعجاز کر دکھایا۔ ڈاک خانے والے کی کسی قدر استقامت کی ضرورت ہوئی ہوگی کہ خطوط تقسیم کرنے سے پہلے خبر دے دی یہی عقلی معجزات ہیں جو ہر کسی کا کام نہیں۔

برائین احمد یہ صفحہ ۷۷ میں لکھتے ہیں ازاںجلہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ صبح کے وقت بیداری میں جہلم سے روپیہ روانہ ہونے کی اطلاع دی گئی اور اس بات سے اس کاہ آریوں کو جن سے بعض خود جا کر ڈاک خانے میں خبر لیتے تھے بخوبی اطلاع تھی کہ اس روپیہ کے روانہ ہونے کے بارے میں جہلم سے کوئی خط نہیں آیا تھا کیونکہ یہ انتظام اس عاجز لے پہلے ہی سے کر رکھا تھا کہ جو کچھ ڈاک خانے سے خط وغیرہ آتا تھا اس کو خود بعض آریہ ڈاک خانے سے لے آتے تھے اور ہر روز ہر ایک بات سے بخوبی مطلع رہتے تھے اور خود اب تک ڈاک خانے کا ڈاک منشی بھی ایک ہندو ہے غرض جب یہ الہام ہوا تو ان دنوں میں ایک پندت کے ہاتھ سے جو امور غیبیہ ظاہر ہوتے تھے کھوائے جاتے تھے یہ پیشین گوئی بھی بدستور کھوائی گئی اور کئی آریوں کو بھی خبر دی گئی اور ابھی پانچ روز نہیں گزرے تھے جو پینتیس روپے کا منی آرڈر جہلم سے آگیا اور جب حساب کیا گیا تو ٹھیک ٹھیک اسی دن منی آرڈر روانہ ہوا تھا جس دن اس کی خبر دی گئی تھی ابھی۔

مرزا صاحب کا جہلم والے صاحب پر کس قدر وثوق ہوگا کہ خود تاریخ منی آرڈر بھیجنے کی قرار دی تھی برابر اسی تاریخ انہوں نے بھیجا تا معجزہ چھوٹا نہ ہو جائے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ایسے معجزات کے لئے ایک کبھی کی ضرورت ہے جو سب ہم خیال ہوں اور جہاں رہیں اپنے اپنے فرائض منصبی پورے ادا کرتے رہیں۔

اور یہ بھی براہین احمد یہ صفحہ ۷۷ میں ہے ازاںجلہ ایک یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہوا کہ خواب میں دیکھا تھا کہ حیدر آباد سے نواب اقبال الدولہ صاحب کی طرف سے خط آیا ہے اور اس میں کسی قدر روپیہ دینے کا وعدہ لکھا ہے۔ یہ خواب بھی بدستور روزنامہ مذکورہ بالا میں اسی ہندو سے لکھا گیا اور کئی آریوں کو اطلاع دی گئی پھر تھوڑے دنوں بعد خط آگیا اور نواب صاحب نے سو روپیہ بھیجا ابھی۔

ہمیں معلوم ہے کہ نواب صاحب صاحب کشف نہیں تھے ایک غیر شخص تھے کسی ایسی پرانہوں نے اقرار کر لیا جس کی خوش خبری متوسط نے دی اور مرزا صاحب نے اس کو نواب و خیال سمجھ کر پیش گوئی کی مد میں کھوا دیا جس کا ظہور معجزے کے رنگ میں ہوا یہ سب اتفاق کی برکت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دوول یک شود مشکند کوہ را

اہل دانش اگر مرزا صاحب کے معجزات کا موازنہ اور مقارنہ سلیمان مغربی کے معجزے کے ساتھ کریں تو اس قسم کے معجزات میں اسی کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ اس لئے کہ اس نے سوائے اپنی بی بی کے کسی سے مدد نہیں لی اور ہزاروں روپے جمع کر کے مرجع خلافت بن گیا۔ البتہ مرزا صاحب کے معجزے کسی ایک قسم میں منحصر نہیں اس میں ان کو جنگ تفوق حاصل ہے مگر اس قسم کے معجزات کو مرزا صاحب جو عظیم الشان نشانیاں کہتے ہیں، نازیبا ہے۔ اس لئے کہ اس قسم کے معجزات کا دریافت کر لینا کی طریقوں سے ہوا کرتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ روپیہ صرف کر کے لوگ فراہم کر لئے جاتے ہیں جو وقتاً فوقتاً خبر دیتے رہتے ہیں افسران خفیہ پولیس اسی طریقے سے ہر شخص کے گھر کی بلکہ دل کی بات معلوم کر لیتے ہیں۔

کاہن لوگ بھی اس قسم کی خبریں دیتے ہیں بلکہ وہ تو آئندہ کی خبریں بھی دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں کئی روایتیں نقل کی ہیں جن سے ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت سے پہلے طرح اور شق وغیرہ کا ہنوں نے مفصل خبریں دی تھیں کہ نبی آخر الزماں قریب مبعوث ہونے والے ہیں جو ہنوں کو توڑیں گے اور ملک فتح کریں گے۔

مروج الذهب میں امام ابو الحسن مسعودی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کاہن لوگ جو

غیب کی خبریں دیتے ہیں اس کے سبب میں اختلاف ہے حکمائے یونان و روم کہتے ہیں کہ وہ لوگ نفوس کا تصفیہ کرتے ہیں جس سے اسرار طبیعت کے منکشف ہوتے ہیں اس لئے کہ اہل اشیاء کی صورتیں نفس کلی میں قائم ہیں جن کے عکس نفوس مصلیٰ ہیں۔ مجہد گر ہوتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنات ان کو خبر دیتے ہیں اور بعضوں کا قول ہے کہ اوضاع فلکیہ کو اس باب میں دخل تام ہے اور بعضوں کے نزدیک قوت اور صفائی طبیعت اور لطافت جس سے کہانت حاصل ہوتی ہے اور اکثر کا قول ہے اور احادیث سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شیطان ان کے موافق ہوتا ہے جو اس قسم کی خبریں ان کو دیتا ہے۔ بہر حال اسباب یکجہ ہی ہوں مگر سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کہن غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔

عامل لوگ حاضرات کے ذریعہ سے بھی ایسی خبریں معلوم کر لیتے ہیں چنانچہ اس زمانے میں یہ لوگ بکثرت موجود ہیں۔

مسمریزم کے ذریعے سے بھی معنیات پر اطلاع ہوا کرتی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس کی موجد مہذب قوم ہے اور اس کے تو مرزا صاحب بھی قائل ہیں کہ عیسیٰ (علیہ السلام) مسمریزم ہی کے ذریعے سے عجائب دکھلاتے تھے اگرچہ یہ وجہ بیان کر کے اس کی مشاقی سے انکار کرتے ہیں کہ وہ کام قابل غرت ہے مگر عقلاً اس کو باور نہیں کر سکتے اس لئے کہ مرزا صاحب نے انتابزاد دعویٰ مسیحی اور مہدویت و محدثیت و مجددیت وغیرہ کا کیا ہے ممکن نہیں کہ عقلی معجزات دکھانے کے لئے عقلی کوئی ذریعہ پہلے سے تجویز نہ کر رکھا ہو اور یہ کام کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہزار ہا آدمی اس کے واقف اور عامل موجود ہیں اور بہت سی کتابیں بھی اس فن میں تصنیف ہو چکی ہیں اور مرزا صاحب ایک مدت تک گوشہ نشین اور ضوت گزین بھی رہ چکے ہیں اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی مثلیت حاصل کرنے کی بھی ایک زمانے سے فکر ہو رہی ہے پھر مسمریزم کی مشق سے کون سی چیز مانع ہے؟ ہر با انکار مصلحت وقت کے لحاظ سے ایسے امور کی

ضرورت ہوتی ہے۔ دروغ مصمت آمیز یا ذرا سی گفتار گلیز پر عمل کرنا مختلفائے عقل ہے۔ بہر حال جب غیب کی خبروں پر اطلاع پانے کے متعدد ذریعے موجود ہیں اور انہیں ذرائع سے لوگ اس زمانے میں مطلع ہوا کرتے ہیں تو وہ حد طاقت بشری سے خارج نہ ہوا پھر وہ معجزہ کیونکر ہو سکتا تھا مجہدے کی حد میں یا مرد داخل ہے کہ قدرت بشری سے وہ کام خارج ہوا اسی وجہ سے آنحضرت (علیہ السلام) نے اللہ از مجہدے کے وقت غیب کی خبر دینے سے انکار فرما کر وہ بات و کھانی کہ امکان بشری سے خارج تھی۔

غرض ان خاص نکس الواضحہ صفحہ ۷۷ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کوئے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سن کر فرمایا کہ اس سے کہا جائے کہ مادر زاد اندھے اور اہر ص کو چنگا کرے اور جب تک یہ معجزہ وہ نہ دکھائے اس کا دعویٰ سموع نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے ترجمان القرآن جن کو علم و حکمت عطا ہونے کی دعائی کریمہ (علیہ السلام) نے کی اور وہ مقبول بھی ہو گئے جس کے مرزا صاحب بھی معترف ہیں۔ انہوں نے کیسے مختصر جیسے میں تصفیہ فرما دیا اب جو حضرات، ابن عباس رضی اللہ عنہما کو معتد علیہ اور ان کی بات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں ان کے اس فیصلے پر راضی ہو کر مرزا صاحب سے صاف کہہ دیں کہ جب تک مادر زاد اندھے اور کوڑھی جس کو ہم تجویز کریں آپ چنگ نہ کریں آپ کا دعویٰ سموع نہیں ہو سکتا۔

مرزا صاحب کے معجزات میں وہ الہام بھی داخل ہیں جو موقع پر ہوتے رہتے ہیں مثلاً

۱۔ میرے ہر خاص الہام سے ظاہر ہو چکا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ (۱۳۱۳ھ)

۲۔ انا انزلناہ قریباً من القادین جس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ دمشق یعنی قادیان میں اترا ہے۔ (۱۳۱۳ھ)

۳۔ کشف سے معلوم ہوا کہ غلام احمد قادیانی کے تیرہ سو (۱۳۰۰) عدد ہیں یہی مسیح ہے۔ (۱۳۱۳ھ)

۴۔۔۔۔۔ اس عاجز کا نام آدم اور خلیفہ اللہ رکھ کر اور الٰہی جاعل فی الارض خلیفہ کے کلمے کلمے طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دے کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ تا اس خلیفہ کی اطاعت کریں اور اطاعت کرنے والی جماعت سے باہر نہ رہیں۔ (الزوار: ۹۵)

۵۔۔۔۔۔ قُلْ اِنِّیْ اَمْرٌ وَّ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَاَتَالِیْ مَا لَمْ یُوْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِیْنَ۔ (الزوار: ۵۰۳)

۶۔۔۔۔۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ۔ (الزوار: ۷۹)

۷۔۔۔۔۔ قُلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسَادِّقِیْنَ۔ (الزوار: ۸۵)

جن کا مطلب یہ ہوا کہ خدائے عسیٰ کو بارگاہِ کرم مرزا صاحب کو ان کی جگہ بجائے دمشق قادیان میں اتارا اور خلیفہ اللہ آدم بنا کر بشارت ان کی براہین احمدیہ میں دے دی اور ان کو وہ فضائل دیئے جو عالم میں کسی کو نہیں دیئے اور ان کی اطاعت کرنے والا محبوب خدا ہے اور ان کا مخالف کافر ہے اور اس کے سوا یہ بھی فرماتے ہیں کہ خداوند سے پروردگار ان سے باتیں بلکہ غصے کیا کرتا ہے۔

اولیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ بیانات بھی معجزے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ معجزہ وہ ہے جو طاقت بشری سے خارج ہو اور یہ بیانات طاقت بشری سے خارج نہیں۔ دیکھ لیجئے مسئلہ کذاب سے لے کر آج تک جتنے جھوٹے نبی اور مدعیانِ امامت و عیسویت و مہدویت و کشفیت و شہدیت و مدثریت و غیرہ گزرے سب برابر کہا کرتے تھے کہ ہم پر وحی ہوتی ہے اور خدا سے باتیں کیا کرتے ہیں اور کسی کو تو خدا نے اپنا پیارا بیٹا بھی کہہ دیا۔ ان کی تعلیموں پر وہ دکایت صادق آتی ہے جس کو مولانا نے روم رحمہ اللہ میں منقولی میں لکھا ہے۔

آن شغالک رفت اندر خم درگ اندران خم کردیک ساعت درگ

پس برآمد پوچھش رنگین شدہ کہ منم طائوس علقین شدہ
دید خود را سرخ و سبز و بد و زور و خوشن را بر شغالان عرضه کرد
جملہ گفتندے شغالک خال چیست کہ ترادر سر شالخی متوہست
از شالای از ما کرانه کردہ این تکبر از کجا آوردہ
یک شغالے پیش او شد کالے فلاں شید کردی تا شدی از خوشدلاں
شید کردی تا بممبر بر جکی تا زلاف این غلطی را حسرت دای
پس کو شیدی ندیدی گرمے پس زشید آوردہ بے شرمے
صدق و گرمی خود شعار او بیاست باز بے شرمی پناد ہر دفاست
کائنات خلق سوئے خود کشید کہ خوشیم و از درون بس تا خوشید

غرض یہ کہ اپنے منہ سے وہ ہزار تعلیمیں کریں مگر کیا کوئی عاقل ان کی تعلیموں کو معجزہ کہہ سکتا ہے؟ ہاں اس کو ہم مان میں گئے کہ بقول مرزا صاحب وہ بھی ایک قسم کے عقلی معجزات ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب تک خدا کی طرف سے ان لوگوں کو پیام نہ پہنچائے جائیں یہ سادہ لوح ہماری بات کو نہ مانیں گے اس لئے حسب ضرورت الہام ہٹا کر ان کو خدا کی طرف سے بنایا۔ اور قاعدے کی بات ہے کہ جہاں لاکھوں آدمی ہوں وہاں صد ہانگہ ہزار ہا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی بات کی تحقیق سے ان کو کچھ غرض نہیں ہوتی ایسی باتوں کو کچھ کچھ خدائے تعالیٰ کا ارشاد سمجھ کر مان لیتے ہیں۔

غرض انھیں انھیں میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب سنی بزرگوار کی ملاقات کو گئے دیکھ کہ قرآن شریف گود میں ہے اور رازدار و رور ہے ہیں اور اشکوں سے قرآن کے اوراق تر ہیں۔ پوچھا یہ کیا حالت ہے؟ کہا میں نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ چھاپچھکائی تھی جس سے خدائے تعالیٰ منع فرماتا ہے اب سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے ہوں۔ کہا میں نے

تمہیں اس سے منع کیا؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یَسْتَأْذِنُكَ عَنْ الْمَحْضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ لَا يَغْتَرِ لَوْ الْبَسَاءُ فِي الْمَحْضِ وَلَا تَقْرُبُوهُ. (اس آیت میں ۷ کلمہ عورتوں سے مقدار بت منع کی گئی ہے۔ انہوں نے شخص کو شخص بخائے مجھ سمجھا جس کے معنی چھاپہ کے ہیں) غرض وہ آیت سن کر کہا کہ اب میری توبہ قبول ہونے کی کیا صورت ہے مولوی صاحب نے ان کی حالت اور اصرار کو دیکھ کر کہا کہ تضرع اور عاجزی سے توبہ کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ سنئے ہی انہوں نے سر سے پگڑی اتار لی اور آستین چڑھا کر دست بدعا ہوئے اور یہ دعا کرتی شروع کی اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ تَجِدُ مِنْ نُّوحٍ حَمْدٍ سِوَايَ وَلَا اَجِدُ مِنْ يَعْذُبُنِي سِوَاكَ اَلْعَنِي يَهْدِيْكَ رَحْمَةً كَرَمَ كَرَمُكَ لَنْ يَكُنَ بَعْدَ هَذِهِ لِيْكَرَامٌ وَلَا اَتِيْرُكَ سِوَاكَ كُوْنِيْ لِيْ سَكَنًا۔

الحاصل اس قسم کی طبیعت والوں کو جب خدا کا پیام پہنچایا جائے اور اس کے ساتھ شیعہ دے اور غیر نجات و سلامات اور کہانت و نجوم و مسخریم وغیرہ سے کام لے کر ان کی کوتاہ اندیش عقلیں مسخر کرنی جائیں تو پھر ان کے آمنا و صدقہا کہنے میں کیا ہل۔ انہیں تداویر سے ہر زمانے میں لاکھوں آدمیوں کو جلسہ سازوں نے پھنسا دیسی طبیعت اور خیال والے اب تک موجود ہیں اور اسلام میں جو زمانہ خیر القرون کا تھا جب مسیلمہ کذاب و اسوئسی وغیرہ جلسہ زوں کی چل گئی تو تیرا سو (۱۳۰۰) برس کے بعد چل جانا کوئی بڑی بات ہے۔

اب یہ بات قابل غور ہے کہ مرزا صاحب جواز لہذا و الامام صفحہ ۱۲۸ میں لکھتے ہیں کہ ایک متدین کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ الہام اور کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چون چرا سے باز آجائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک مسیلمہ وغیرہ کے الہام سن کر جو لوگ چپ رہے اور چون و چرا نہ کئے وہ متدین تھے اور جو لوگ چون و چرا کیا ان کی سرکوبی کی وہ متدین نہ تھے (معذ اللہ) اس کا تو کوئی مسلمان قائل نہیں بلکہ

جھوٹے نبیوں کے الہاموں کو رد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۳ میں اپنے پر الہام ہونے کی کیفیتیں نہایت دلچسپ بیان کرتے ہیں کہ وہ کامل روشنی کے ساتھ نازل ہوتا ہے اور بارش کی طرح متواتر برس کر اور اپنے نور کو قوی طور پر دکھلا کر ظلم کے دل کو کامل یقین سے پر کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں مختلف لفظوں میں اتر کر معنی اور مطلب کو لکھی کھول دے اور عبارت کو تفسیر بہات میں سے بکل الوجہ باہر کر دیتے اور متواتر دعاؤں اور سوال کے وقت خدائے تعالیٰ ان معانی کا قطعی اور یقینی ہونا متواتر اجابتوں اور جوابوں کے ذریعے سے بوضاحت تمام بیان فرمادے جب کوئی الہام اس حد تک پہنچ جائے تو وہ کامل النور اور یقینی ہے۔ خدائے تعالیٰ ایک بے ہوشی اور بودگی اس پر نظر کر دیتا ہے جس سے وہ بالکل اپنی ہستی کھو جاتا ہے۔ بندہ جب حالت ر بودگی سے جو غوطہ سے بہت مشابہ ہے باہر آتا ہے تو اپنے اندر میں کچھ ایسا مشاہدہ کرتا ہے جیسے ایک گونج بھری ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ گونج کچھ فرو ہوتی ہے تو ناگہاں اس کو اپنے اندر سے ایک موزوں اور لطیف اور لذیذ کلام محسوس ہو جاتی ہے اور یہ غوطہ بودگی کا ایک نہایت عجیب امر ہے جس کے عجائب بیان کرنے کے لئے الفاظ کفایت نہیں کرتے یہی حالت ہے جس سے ایک دریا معرفت کا انسان پر کھل جاتا ہے گویا اس عالم میں بندہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے سوالوں کا جواب پاتا ہے اس طرح کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کی بات کا جواب دیتا ہے اور جواب نہایت فصیح اور لطیف اللہ ظہور میں بلکہ کبھی ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ بندہ نا آشنا محض ہے اور کبھی امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی حالتوں سے باہر ہے اور کبھی مواہب عظیمہ کی بشارت ملتی ہے اور منہ زل علیہ کی خوش خبری سنائی جاتی ہے اور قرب حضرت باری کی مبارک باد دی جاتی ہے اور کبھی دنیوی برکتوں کے بارے میں پیشین گوئی ہوتی ہے ان کلمات سے جس قدر ذوق و معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو

وہی بندہ جانتا ہے جس کو یہ نعمت عظمیٰ عطا ہوئی ہے۔ اور ضرورتاً الہام میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے سے اتار کر ان سے باتیں کرتا ہے اور بعض وقت ٹھٹھے کرتا ہے۔ غرض وحی اور الہام کے حالات مذکورہ کچھ تو احادیث سے اور کچھ صوفیہ کے کلام سے ماخوذ ہیں اور کچھ مرزا صاحب کی ایجاد بھی ہے ہمیں اس میں کلام نہیں کہ وحی اور الہام کے حالات ایک خاص قسم کے ہیں جن کو اہل الہام جانتے ہیں۔ مگر کلام اس میں ہے کہ مرزا صاحب کو بھی الہام ہوتا ہے یا نہیں؟ اب تک انہوں نے اس دعویٰ پر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ ممکن ہے کہ کسی قسم کی استغراقی حالت ان پر طاری ہوتی ہو، جس کو وہ بیخودی سمجھتے ہوں۔ کیوں کہ انسان پر جو خیال غالب ہوتا ہے اس میں انہماک ہو جاتا ہے جو لوگ کسی کام کی طرف پوری توجہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر وقت اس کام کا خیال لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔

گرد و دل تو گل گزر و گل باشی در بیل بے قرار بلبل باشی

شاعروں کی حالت مشہور ہے کہ جب کوئی عمدہ مضمون ان کو سمجھتا ہے تو وہ بیخود ہو جاتے ہیں اور دنیا و مافیہا سے ان کو خبر نہیں ہوتی اور بے اختیار روجد کرنے لگتے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب میں ایک مدت سے عیسویت کا خیال متہمکن ہے اور اس کے لوازم کے اثبات کی فکر میں اکثر مستغرق اور مضہک رہتے ہیں اس وجہ سے یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ جب کوئی نیا مضمون اس استغراقی حالت میں ان کو سمجھتا ہوگا تو ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہوگی جو کشف کے ساتھ مشابہ ہے۔ کیونکہ فکر کے دریا میں غوطہ لگانے کے بعد جو مضمون دستیاب ہوتا ہے اس وقت اس کی طرف کچھ ایسی توجہ رہتی ہے کہ کوئی دوسری چیز عالم خیال میں پیش نظر نہیں ہوتی اور دستیابی گوہر مقصود کا سرور اس کے دل پر ایسا محیط ہوتا ہے کہ بے خودی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اس استغراقی حالت میں چمکتے ہوئے گوہر مقصود کا پیش

کلمہ رہنا اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس مسئلے کا کشف ہو گیا حالانکہ دراصل یہ ایک خیالی کشف ہوتا ہے، حالت واقعہ سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا صاحب النفس لطیف ہو اور جس طرح کاہنوں کے کشف کا حال حکماء نے لکھا ہے ان کو بھی کشف ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ایسے بھی کشف ہوتے ہیں جو کسی شاعر نے لکھا ہے۔

شیخ در کشف دید شیطان را در بن دین دزد ایمان را
از صفا بلکہ دل جو آئینہ ساخت آن لعین را نہیں کہ دید شناخت
ہر ملاحت عتاب پیش گرفت بر سرش زد بے دریش گرفت
کہ چہا میکی توانے مردود شدہ از درگ خدا مطرود
اے کہ گمراہ کردہ مردم را طوق اضلال حلقہ دم را
ایں ہمہ طاعت و رکوع و سجود بہر اغوائے خلق و مردم بود
ہم دیگر جو شیخ ہر بکار شد از اں ضرب دست خود بیدار
چوں ترش روز خواب شیریں جست دید خودش بدست خود است
جنگ باد یوسف آمدید خند ز و بریش خود سراو

اگرچہ شاعر نے اس حکایت میں کچھ شاعری سے بھی کام لیا ہوگا مگر اس میں شک نہیں کہ شیطانی الہام بھی ہوا کرتے ہیں جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ مرزا صاحب کی تحریر سے بھی کشف و الہام میں شیطان کی مداخلت ثابت ہے۔ جیسا کہ ازلیۃ الاولیاء صفحہ ۶۲ میں لکھتے ہیں کہ میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محمد الدین کو الہام ہوئے کہ مرزا صاحب جہنمی ہیں اور کبھی اپنے الحاد اور کفر سے باز نہ آئیں گے اور ہدایت پذیر نہیں گئے۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے انکشاف کے لئے توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس

کے دل میں یہ تمنا مٹتی جاتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برائی بھلا کر بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی لڑکھنوی اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے اور مولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری فرشتوں کے ساتھ بدل کر بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور نیز لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں چار سو (۴۰۰) نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین گوئی کی اور وہ جھوٹے تھے اور بادشاہ کو شکست آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا، نوری فرشتے کی طرف سے نہیں تھا اور نبیوں نے دھوکا کھا کر مرہانی سمجھا بھی۔

مرزا صاحب کے اعتراف سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان نوری شکل میں آتا ہے جس کی نبیوں کو بھی شناخت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ چار سو (۴۰۰) نبی دھوکا کھا کر جھوٹے ثابت ہوئے اور ان کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ الہام ہے یا دوسرا شیطانی۔ بقول مرزا صاحب جب نبیوں کے الہاموں اور مشاہدے کا یہ حال ہو تو مرزا صاحب کے الہام کس شمار و قطار میں۔ اسی کا مؤید یہ واقعہ بھی ہے جو فتح الائنس میں مولانا نے جاری فرمایا ہے ابومحمد خفاف کے حال میں لکھا ہے۔ کہ ایک جگہ مشائخ شیراز کا مجمع تھا جس میں ابومحمد خفاف رحمہ اللہ علیہ بھی تھے گفتگو مشاہدے کے باب میں شروع ہوئی ہر ایک نے اپنے معلومات بیان کئے۔ ابومحمد رحمہ اللہ علیہ سب سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ بیان نہیں کی۔ مولیٰ جصاص رحمہ اللہ علیہ نے کہا کچھ آپ بھی بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا یہ حقیقت کافی ہیں مولیٰ رحمہ اللہ علیہ نے اصرار کیا اس پر ابومحمد رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جس قدر گفتگو حق و علم میں تھی حقیقت مشاہدے کی کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ عجیب منکشف ہو کر معائنہ ہو جائے۔ سب نے کہا یہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا کہ میں ایک بار تھوک میں نہایت مشقت اور فاقے کی حالت

میں مناجات میں مشغول تھا کہ یکا یک حجاب اٹھ گیا دیکھا کہ عرش پر حق تعالیٰ جلوہ افروز ہے اس دیکھتے ہی سجدے میں گر اور عرض کیا کہ یا مولانا! ما ہذا مکانی و موضعی ملک، یہ من کر سب خاموش ہو گئے۔ مولیٰ رحمہ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ چھنے ایک بزرگ سے ملاقات کر آئیں اور ابن سعد ان محدث کے ہاں ان کو لے گئے وہ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مولیٰ رحمہ اللہ علیہ نے ان سے کہا اے شیخ جو روایت آپ نے بیان کی تھی کہ

قال النبی ﷺ ان للشیطان عرشا بین السماء والارض اذا اراد بعید فتنۃ کشف له عنہ ذراتہ شیخ نے بعد متصل دو روایت سنائی جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان شیطان کا تخت ہے جب خدائے تعالیٰ منظور ہوتا ہے کہ کسی بندے کو فتنے میں ڈالے یعنی گمراہ کرے تو شیطان اس پر منکشف ہو جاتا ہے۔ ابومحمد رحمہ اللہ علیہ نے سن کہا کہ پھر ایک بار اور پڑھئے شیخ نے اس کا اعادہ کیا۔ ابومحمد رحمہ اللہ علیہ روتے ہوئے بے اختیار اٹھے اور کئی روز غائب رہے۔ مولیٰ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ اتنے روز سے آپ کہاں تھے؟ کہا اس کشف و مشاہدے کے وقت سے جتنی نمازیں پڑھی تھیں ان سب کی قضا کی اس لیے کہ وہ سب شیطان کی پرستش تھی۔ پھر کہا کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ جہاں اس کو دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ وہیں جا کر اس پر لعنت کروں چنانچہ وہ چلے گئے اور پھر ان سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔

چونکہ ابومحمد خفاف رحمہ اللہ علیہ سعید ازیلی تھے گو چند روز امتحان اس مہلک فتنہ میں مبتلا رہے مگر جب حدیث شریف پہنچی تو فوراً متنبہ ہو گئے اور اس کشف و کشف و دنوں پر اہانت کی۔ مرزا صاحب نے مثل اور معجزوں کے روایت الہی کو عقلی معجزہ اگر نہ بتایا ہو اور فی الواقع اس قسم کا کشف ان کو ہوا کرتا ہو تو ضرور ہے کہ اس حدیث کے پہنچنے کے بعد مشائخ خفاف رحمہ اللہ علیہ کے کشف و کشف پر لعنت کریں مگر بظاہر اس کی امید نہیں معلوم ہوتی۔

اب اہل انصاف غور کریں کہ جب مرزا صاحب کے کشف والہام میں اسے
اسات موجود ہیں تو ان کے مخالفوں کو ان کشفوں اور الہاموں کے صحیح ہونے پر کوئی
نکتہ کہتی ہے۔ پھر الہام بھی کیسے کہہ کر وہاں مسلمانوں کے دست اخبار کے مخالف۔ کیا
کوئی اعلیٰ درجہ کا عالم امت مرمومہ کا ایسا نہیں جن سے ۔۔۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا
اور قیامت کے قریب ان کا آسمان سے اترنا ثابت نہ ہو۔ محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ وغیرہم
سب اس کے قائل اور اپنی مستند کتابوں میں اس کی تصریح کر چکے ہیں۔ برخلاف اس کے
مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اپنے کشف والہام سے اس کی غلطی ثابت ہے اور خدا نے مجھے
عیسیٰ بنا کر بھیجا ہے اس دعوے مجرد پر نہ کوئی ہے نہ حدیث میں اشارہ کہ قادیانی
صاحب سے خدا یا مشائخ باتیں کرتے ان کو عیسیٰ بنا کر بھیجے گا۔

دس پانچ روپے کا کوئی ۔۔۔ ہے تو اس خیال سے کہ وہ جھوٹا سمجھا جائے
ہے کہ شاید طمع نے اس داس پر ۔۔۔ پر ۔۔۔ لیا ہوگا اور جب تک وہ گواہ ایسے نہ کرے
جو اپنا چشم دید واقعہ بیان کریں اس کے دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ پھر مرزا صاحب
اکھوں روپے اس دعوے کی بناء پر کہہ رہے ہیں بغیر گواہ کے اس کی تصدیق کس عقلی یا نقلی
قاعدے سے ہو سکتی ہے۔

مرزا صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدا کی قدر پر وہ اپنے چہرے سے اتار کر ان سے
باتیں کرتا ہے یہ بات اس حدیث صحیح کے صراحۃً مخالف ہے۔ عن ابی موسی قال قال
رسول اللہ ﷺ ان اللہ لا ینام حجابه النور لو کشفہا لاهرقت سبحان وجہہ
ما انتھی الیہ بصرہ من خلقة (م۔ کرم ج ۱)۔ یعنی خدائے تعالیٰ کا حجاب نور ہے اگر اس کو
اٹھا دے تو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کے انوار سب کو جلا دیں گے۔ یہ
حدیث مسلم شریف اور ابن ماجہ میں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کا وہ دعویٰ محض غلط

ہے اگرچہ مرزا صاحب یہاں بھی یہی فرمائیں گے کہ بخاری نے یہ حدیث غلط سمجھ کر چھوڑ دی
مگر اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ کل محدثین و فقہاء اولیاء اللہ کا اجماع ہے کہ مسلم کی کل حدیثیں صحیح
ہیں۔ اگر مرزا صاحب اپنی دنیوی غرض کے لحاظ سے اس حدیث کو غلط سمجھیں تو چنداں بے
واقع نہیں اس لئے کہ ان کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے مگر مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ۔ اگر دنیوی
فائدہ کچھ فائدہ ہوتا تو بھی ایک، تہیٰ کہ آخرت کا حصہ دنیوی میں مل جاتا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ
فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمِنْ فَضْلِهِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
صنہب، بخلاف اس کے کہ اگر دنیوی فائدہ بھی نہ ہو تو خسار الدنیا والاخرہ کا مضمون
صادق آجائے گا جس کو کوئی عاقل پسند نہیں کر سکتا۔

اور حق تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ خَكِيمٌ، یعنی کسی آدمی
کی تاب نہیں کہ خدا اس سے دوہرہ دوہرہ کلام کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے
پچھے سے یا کسی فرشتے کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے اور وہ خدا کے حکم سے جو اس کو منظور ہوتا
ہے پہنچاتا ہے بیشک خدا علیٰ شان حکمت والا ہے۔

مرزا صاحب ضرورۃ الامام میں امام الزماں کی چھٹی عداوت میں لکھتے ہیں۔ کہ
امام الزماں کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے کلورخ انداز در پردہ ایک کلورخ پھینک جائے
اور بھاگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا۔ بلکہ خدائے تعالیٰ ان سے بہت
قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے پر سے جو نور محض ہے اتار دیتا
ہے اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد صفحہ ۲۳ میں لکھتے ہیں کہ میں اس وقت
بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے وہ امام الزماں نہیں ہوں اور مجھ میں خدائے تعالیٰ نے
وہ تمام مشرطیں اور علاماتیں جمع کی ہیں جو اس کا مطلب ظاہر ہے یہ تمام اولیاء اللہ کے الہاموں

میں خود ان کو یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا ہی کی طرف سے ہیں کیوں کہ کلویں انداز جیسے قلم پھینک کر بھاگ جاتا ہے ویسا ہی خدا بھی الہام دل میں ڈال دے کر عیجہ ہو جاتا ہے اور وہی یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کون تھا اور کہاں چلا گیا اور امام اڑماں جو مرزا صاحب ہیں ان کے الہام میں یہ بات نہیں ہوتی بلکہ یقیناً معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ الہام کرنے والا خدا ہی ہے اسی فرشتے سے خدا کسی قدر پہلے چہرے سے اتار دیتا ہے کہ مرزا صاحب کو شک نہ پڑے کہ خدا کلام کر رہا ہے یا شیطان۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ وہ بدوان سے خدا تمکھام ہوتا ہے۔

اب دیکھئے یہ افترا ہے یا نہیں آیہ موصوفہ میں حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان تین صورتوں کے سوا حق تعالیٰ کے کلام کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

ایک وحی جو دل میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ

دوسری پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ویدار کی بہت خواہش کی مگر فی نواہیٰ ہی کا ارشاد ہوتا رہا۔

تیسری بذریعہ فرشتہ جیسے آنحضرت ﷺ پر قرآن شریف نازل ہوا کرتا تھا۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان تینوں قسموں سے جو خدا نے تعالیٰ نے بیان کی ہیں کسی ایک قسم کا الہام ان کو نہیں ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ ان کو روحانی الہام نہیں ہوا کرتے بلکہ شیطان ان کو اپنا چہرہ دکھلا کر الہام یعنی باتیں کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ ابو جعفر خفاف رحمہ اللہ علیہ کے واقعے سے ابھی معلوم ہوا اور مرزا صاحب اس کو سچ خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ قرین قیاس بھی ہے

اس لئے کہ اس قسم کا نورانی چہرہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا اور نہ ہر شخص کو شیطان اپنا چہرہ دکھلاتا ہے آخر شیطان ان کو دیکھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں اس کے لئے بھی ایک صلاحیت اور استعداد قابل درکار ہے جو عموماً نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر اندرونی تائیدیں بھی ان کو محسوس

میں فرض ان اسباب وقرائن سے ان کو دھوکا ہو گیا۔ خیر یہ سب صحیح مگر ان کا یہ کہنا کہ اس قسم کے الہام خدا ان پر کیا کرتا ہے حق تعالیٰ پر افترا اے محض ہے۔ کیونکہ ان کے اس دعوے کی تردید خود حق تعالیٰ کے ارشاد سے ہو گئی اب اس کی تصدیق کلام الہی کی تکذیب ہے۔ اس سے کہ مرزا صاحب نے اس کلام الہی کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ تَوَلَّوْا تَعَالَىٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْ قَالَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ یعنی اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں اترتی۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ یعنی خدا ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے کہ جب ان کی آنکھیں پھٹی کی دلی رہ جائیں گی۔ کافروں کو حق تعالیٰ نے جان بجا قرآن میں ظالم کہا مگر اپنے پر افترا کرنے والے کی نسبت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کافر کیسے اس شقی ہو مفسری سے شقاوت میں بڑھ نہیں سکتا۔ اب ہم نہایت ٹھنڈے دل سے خیر خواہانہ ملتے ہیں کہ جب نص قطعی سے ان کا مفسری ہونا اور حدیث بخاری شریف سے بوجہ دعویٰ بات ان کا دجال وکذاب ہونا ثابت ہو گیا تو دوسرے دعوے اور جمع البہات ان کے خود باطل ہو گئے اس لئے کہ الہام رہائی کے لئے تقدس اور ولایت شرط ہے۔

مرزا صاحب ازاتہ الاوام ص ۳۹ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ الہام الہی کی رو سے پیدا ہوا اور قرآن کریم کی شہادتوں سے چکا اور احادیث صحیحہ کی مسلسل تائیدوں سے ہر ایک دیکھنے والی آنکھ کو نظر آیا بھی۔ تقریر بالاسے مرزا صاحب کے الہاموں کا خیال معلوم ہو گیا کہ ان میں کوئی الہام الہی نہیں اور کلام الہی کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ خدا نے تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں اور احادیث صحیحہ ان کو دجال وکذاب ثابت کر رہے

میں خود ان کو یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا ہی کی طرف سے ہیں کیوں کہ کلوغ انداز جیسے کار پھینک کر بھاگ جاتا ہے ویسا ہی خدا بھی الہام دل میں ڈال دے کر غلط ہو جاتا ہے اور ولی یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کون تھا اور کہاں چلا گیا اور نام انساں جو مرزا صاحب ہیں ان کے الہام میں یہ بات نہیں ہوتی بلکہ یقیناً معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ الہام کرنے والا خدا ہی ہے اسی غرض سے خدا کسی قدر پردہ اپنے چہرے سے اتار دیتا ہے کہ مرزا صاحب کو شک نہ پڑے کہ خدا کا نام کر رہا ہے یا شیطان۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ وہ بدوان سے خدا کا کلام ہوتا ہے۔

اب دیکھئے یہ افترا ہے یا نہیں آئیہ موصوفہ میں حق تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان تین صورتوں کے سوا حق تعالیٰ کے کلام کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

ایک وہی جو دل میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اس آئیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔ **وَاَوْحٰی رَبِّکَ اِلَی النُّحْلِ**

دوسری پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا ہر چند وہی (علیہ السلام) نے اس وقت دیدار کی بہت خواہش کی مگر لئی نہ رہی اور ارشاد ہوتا رہا۔

تیسری بذریعہ فرشتہ جیسے آنحضرت ﷺ پر قرآن شریف نازل ہوا کرتا تھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان تینوں قسموں سے جو خدا نے تعالیٰ نے بیان کی ہیں کسی ایک قسم کا الہام ان کو نہیں ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ ان کو روحانی الہام نہیں ہوا کرتے بلکہ شیطان ان کو اپنا چہرہ دکھا کر الہام یعنی باتیں کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ ابو محمد خفاف رحمہ اللہ کے واقعے سے ابھی معلوم ہوا اور مرزا صاحب اس کو کچھ خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ قرین قیاس بھی ہے اس لئے کہ اس قسم کا نورانی چہرہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا اور نہ ہر شخص کو شیطان اپنا چہرہ دکھاتا ہے آخر شیطان ان کو دیکھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں اس کے لئے بھی ایک صلاحیت اور استعداد قابل درکار ہے جو عموماً نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر اندرونی تائیدی میں بھی ان کو محسوس

میں غرض ان اسباب و قرائن سے ان کو دھوکا ہو گیا۔ خیر یہ سب صحیح حُجُج مان لیا یہ کہنا کہ اس قسم کے الہام خدا ان پر کیا کرتا ہے حق تعالیٰ پر افترا کے محض ہے۔ کیونکہ ان کے اس دعوے کی تائید خود حق تعالیٰ کے ارشاد سے ہو گئی اب اس کی تصدیق کلام الہی کی تکذیب ہے۔ اسوں ہے کہ مرزا صاحب نے اس کلام الہی کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ **قَوْلُهُ تَعَالٰی وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ تَكْذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحٰی اِلَیَّ وَلَمْ یُوْحَ بِالْبَیِّنٰتِ** یعنی اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اترتی۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ اِنَّہُمْ یُجْزَوْنَہُمْ لَیْوَمٍ تَشْخِصُ فِیْہِ الْاَبْصَارُ** یعنی خدا ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں اس کا خیر کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے کہ جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پہلی رہ جائیں گی۔ کا فرداں حق تعالیٰ نے چاہا قرآن میں ظالم کہا مگر اپنے پر افترا کرنے والے کی نسبت **وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی** فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کافر کیسا ہی شقی ہو مفتری سے شقاوت میں بڑھ نہیں سکتا۔ اب ہم نہایت ٹھنڈے دل سے خیر خواہانہ لکھتے ہیں کہ جب نص قطعی سے ان کا مفتری ہونا اور حدیث بخاری شریف سے بچہ دعویٰ بات ان کا دجال و کذاب ہونا ثابت ہو گیا تو دوسرے دعوے اور جمع الہامات ان کے خود اٹل ہو گئے اس لئے کہ الہام رہنمائی کے لئے تقدس اور ولایت شرط ہے۔

مرزا صاحب از لیلۃ الاولیاء صفحہ ۳۹ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ الہام الہی کی رو سے پیدا ہوا اور قرآن کریم کی شہادتوں سے چکا اور احادیث صحیحہ کی مسلسل تائیدوں سے ہر ایک دیکھنے والی آنکھ کو نظر آیا ابھی۔ تقریر بالاس سے مرزا صاحب کے الہاموں کا خیال معلوم ہو گیا کہ ان میں کوئی الہام الہی نہیں اور کلام الہی کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ خدا نے تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں اور احادیث صحیحہ ان کو دجال و کذاب ثابت کر رہے

ہیں اس لئے ان کا دعویٰ عیسویت جو الہام کی رو سے پیدا ہوا تھا بالکل باطل ہو گیا اور انہوں نے جو الہاموں کا قلعہ بنا رکھا تھا بیت العکبوت ثابت ہوا اور غبار کی طرح اڑ گیا اس لئے کہ شیطانی الہام اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔

وہی چونکہ لازمہ نبوت ہے اس لئے مرزا صاحب کو اپنی ادعائی نبوت کے لئے وحی کا ثابت کرنا بھی ضروری تھا۔ اس لئے براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۲ میں لکھتے ہیں جن اعلانات الہیہ کا نام ہم وحی رکھے انہیں کو ضائع اسلام اپنے عرف میں الہام بھی کہا کرتے ہیں اہل مقصود یہ کہ ہم نبی ہیں اس لئے ہم پر وحی اترتی ہے گو علمائے اسلام اس کو وحی نہ کہیں مگر تقریر بالا سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب کو الہام الہی بھی نہیں ہو سکتا تاہو وحی رسد ممکن ہے کہ دوسری قسم کا الہام ہوتا ہو مگر اس کو وحی نہیں کہہ سکتے۔

براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۲ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہام یقینی اور قطعی ایک واقعی صداقت ہے جس کا وجود افراد کا ملہ محمدیہ ﷺ میں ثابت ہے حتیٰ کہ افراد کا ملہ کا الہام مرزا صاحب کو کیا نفع دے گا۔ اگر الہام یقینی اور قطعی ہو تو بھی وہ انہیں لوگوں سے نفیس ہوگا جن پر الہام الہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کس و ناکس یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر الہام ہوا کرتا ہے اس لئے وہ قطعی اور یقینی ہے۔

ضرورت الامام صفحہ ۲۳ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ قوت اور انکشاف اس لئے ان کے الہام کو دیا جاتا ہے کہ ان کے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نہوں اور دوسروں پر حجت ہو سکیں اہی۔ بالفرض اگر انکشافات تام ہوتا بھی ہو تو معلوم نہیں کہ مرزا صاحب کا انکشاف دوسروں پر کیوں حجت ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی پر دعویٰ کرے کہ تم نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا تھا اور مجھے خوب یاد ہے کہ فلاں مقام اور فلاں وقت تھا اور مجھ پر یہ معاملہ ایسا مشکف ہے کہ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کیا اس کا یہ دعویٰ انکشاف ثبوت قرضہ کے

لئے کافی اور مدعی علیہ پر حجت ہو سکتا ہے؟ مرزا صاحب بھی اس کے قائل نہ ہوں گے۔ پھر مرزا صاحب کا دعویٰ انکشاف اوروں پر کیوں حجت ہو۔ اب تک نہ کوئی اس بات کا قائل ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا الہام دوسرے پر حجت ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اولیاء اللہ ہ صدق و تدین اور دنیا و مافیہا سے بے تعلقی اور خود غرضیوں سے برامت پورے طور پر جب متحقق ہو جاتی ہے اور خوارق عادات بھی اس پر شہادت دیتے ہیں تو معتقدین بصورت خود حسن ظن سے ان کے الہاموں کو مان لیتے ہیں بشرطیکہ خلاف نصوص شرعیہ نہوں۔ یہ کسی ولی نے نہیں کہا کہ میرا الہام تمام مسلمانوں پر حجت ہے اور جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب قولہ تعالیٰ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ سے تکمیل دین ثابت ہو چکی اور حجت قائم ہو گئی تو پھر نئی حجت سے کیا غرض اعتقاد اور عمل کے لئے کامل شدہ دین ہر مسلمان کے لئے کافی اور جو بات اس سے زائد اور خارج ہو وہ خود فضول اور الحاد ہے جس کا نہ ماننا ضروری ہے۔

مرزا صاحب نے ضرورت الامام صفحہ ۸ میں سچے الہاموں کی دس علامتیں لکھی ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان کا دل گداز ہو کر خدا کی طرف بہتا ہے اس کے ساتھ لذت و سرور ہوتا ہے، اس میں شوکت و ہندگی ہوتی ہے، وہ خدا کی طاقتوں کا اثر اپنے میں رکھتا ہے، انسان کو نیک بناتا ہے، اس پر تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں، وہ ایک آواز پر ختم نہیں ہوتا، اس سے انسان بزدل نہیں ہوتا، علوم و معارف جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت برکتیں ہوتی ہیں ائمہ۔ ملخصاً لخوائے ثبت العرش ثم انقش مرزا صاحب کو ضروری تھا کہ پہلے اس کا ثبوت دیتے کہ ان کو الہام الہی بھی ہوا کرتا ہے۔

براہین احمدیہ صفحہ ۲۵۶ میں فرماتے ہیں کہ پیش گوئیوں سے مقصود بالذات غیبیہ نہیں ہوتیں بلکہ مقصود بالذات یہ ہوتا ہے کہ تا یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ وہ شخص نوید من اللہ ہے۔ ان میں صرف یہی علامت نہیں کہ وہ پوشیدہ چیزیں بتلائی ہیں یا ان کا حال

عجمیوں اور کافروں وغیرہ کے حال سے مشتبہ ہو جائے اور مابہ امتیاز باقی نہ رہے بلکہ ان کے شامل حال ایک عظیم الشان نور ہوتا ہے جس کے مشاہدے کے سبب سے طالب صادق بدیہی طور پر ان کو شناخت کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشین گوئیاں الہام کے ساتھ مختص نہیں بلکہ کافروں وغیرہ کے ساتھ مشتبہ بنانے والی ہیں اب رہا ایک عظیم الشان نور، سوا اس کے مشاہدے کے لئے طالب صادق شرط ہے۔ جس کو نظر نہ آئے گا وہ صادقوں سے نکال دیا جائے گا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ظلماتی نور بھی ظاہر نور ہی ہوتا جس کی شناخت ہر کسی کا کام نہیں۔ خوفِ رب اللہ صلی علیہ وسلم شخص دھوکا کھا گئے تھے اور حضرت غوث الثقلین علیہ السلام کا حال مشہور ہے کہ ایام سلوک میں ایک ایسا نور آپ پر ظاہر ہوا کہ شب و بجور میں آفاق کو منور کر دیا مگر آپ نے قرآن سے پہچان لیا کہ شیطانی نور ہے چنانچہ لا حول شریف پڑھتے ہی وہ ظلمت سے مہل ہو گیا۔ اگر ایسا عظیم الشان نور کسی کے شامل حال ہو تو بچا رہے طالب صادق کو بھی سوائے گمراہی کے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ سیلہ کذاب پر لاکھ سے زائد آدمی ایمان لائے تھے جیسا کہ ازالۃ الاولیاء ص ۲۸۳ میں لکھتے ہیں۔ سب کا یہی دعویٰ تھا کہ نور ہدایت درخشوں ہے کوئی دیکھنے والا طالب صادق چاہیے۔ جتنے مدعیان نبوت تھے سب کا یہی دعویٰ تھا کہ بے ایمان لوگ اس نور کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کہ ایک عظیم الشان نور ان کے شامل حال ہے جس کو ان کا غیر معتقد دیکھ نہیں سکتا، کیونکر تسلیم کیا جائے۔ مرزا صاحب کے اس قسم کے ادعا اور بہت ہیں چونکہ وہ اس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے بہت سے رسالے لکھ ڈالے اور برابر لکھتے اور لکھواتے رہتے ہیں اور ہر وقت ایک نہ ایک نیا ایجاد ہوتا رہتا ہے کہاں تک کوئی ان کا تعاقب کرے ہم پر اس قدر واجب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی کارروائیوں سے مطلع کر دیں۔ بعد ازاں بطور مشتمل نمونہ از خود دارے اہل اسلام کے رد و رد و پیش کردی گئیں۔ اگر طالبین حق اسی پر غور اور کرات و مرات اس کو ملاحظہ فرمائیں تو امید تو یہ ہے

کہ مرزا صاحب کا حال ان پر بدیہی منکشف اور توہین نشین ہو جائے گا۔ اب ہم ان کی چند پیشین گوئیاں بیان کرتے ہیں اس میں غور کرنے سے مرزا صاحب کی ذکاوت اور عقل کا حال معلوم ہوگا۔

مرزا صاحب نے مسر عبد اللہ سقتم پادری کے ساتھ مباحثہ کر کے فیصلہ اس بات پر قرار دیا کہ پندرہ مہینے میں اگر وہ نہ مر جائے تو مرزا صاحب ہر سزا کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ ان کی تقریر یہ ہے کہ آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تصرع اور اجتناب سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عدا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بتا رہا ہے وہ انہیں دونوں مباحثے کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینے سے لے کر یعنی پندرہ ماہ تک باویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص سچ ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گی بعض امد سے سوچھا کئے جائیں گے اور بعض فکر لے چکے ہوں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ (جنگ مقدس: ۱۸۸) اور اسی کے ذیل میں یہ بھی تحریر فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کر لیتے ہیں اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے پہلے موت دہی میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے، رو سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دی جائے، ہر ایک بات کے لئے تیار

ہوں۔ اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، زمین آسمان ٹل جائیں، پر اس کی باتیں نہ ملیں گی ابھی۔ (جلد مقدس)

حاصل اس کا ظاہر ہے کہ اگر فریق مقابل یعنی عبداللہ آتھم پندرہ مہینے کے اندر رجوع الی الحق نہ کرے گا یعنی تجلیال مرزا صاحب کا یا مسلمان نہ ہوگا تو مر جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو مرزا صاحب کا منہ کالا کیا جائے اور گلے میں تیشا ڈالا جائے اور جوتی چاہے سزائیں دیجائیں۔

مرزا صاحب کو اس پیشین گوئی پر جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ مسٹر آتھم صاحب ایک بوڑھے شخص ہیں پندرہ مہینے کی وسیع مدت میں خود ہی مرجائیں گے اور اس پر ان کو خوف دلانے کی غرض سے قسمیں کھ کر کہا کہ خدا کی طرف سے مجھے اطمینان دلایا گیا ہے اور اس اطمینان کو اس پیرائے میں ظاہر کیا کہ اگر خلاف ہو تو اپنے کو وہ سزائیں دیجائیں جو کوئی غیرت دار آدمی ان کو قبول نہیں کر سکتا۔ جب ایسا معزز مسن شخص ایسی سزائیں اپنے واسطے مقرر کرے تو خواہ مخواہ آدمی کو ایک قسم کا خیال پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اور بڑھتے بڑھتے قوت واہمہ ایسی حرکات پر مجبور کرتی ہے، جو بالکل خلاف عقل ہوں۔ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قوت واہمہ عقل پر غالب ہوا کرتی ہے جس کی تصریح حکماء نے بھی کی ہے اور تجربے اور مشاہدات بھی اس پر گواہ ہیں۔ آتھم صاحب اول تو بیچارے ضعیف جن کی حیثیت پیرانہ سری کی وجہ سے متحمل نہیں۔ اس پر عیسائی جن کے مذہب میں یہ مسلمہ ہو چکا ہے کہ خدا سے ایک آدمی رات بھر کشتی لڑتا رہا اور صبح تک ایک دوسرے کو گراتے رہے۔ اور خدا سے سوائے اس کے کچھ نہ ہو سکا کہ صبح کے قریب کہا۔ ارے اب تو پیچھا چھوڑو، صبح ہو گئی جن کے خدا پر ایک آدمی کا ایسا اثر ہو تو ان کی طبیعت پر پر زور تقریر کا اثر جو نہ کوئی بڑی بات ہے۔ غرض مرزا صاحب نے علاوہ پیرانہ سری کے بارانی تدابیر موت میں بھی کمی نہ کی۔

اور اس مدت میں کئی دورے ہیضہ کے بھی ہوئے اور علاوہ کبرسنی کے ضعف اور نقص صحت بھی تھا۔ جیسا کہ عصائے موسیٰ صفحہ ۳۵ میں لکھا ہے باوجود اس کے کہ وہ نہ مرزا صاحب کے ہم خیال ہوئے اور نہ مرے اور پندرہ مہینے پورے گزر گئے اب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ مرزا صاحب ایسے وعدہ فرمائیں گے اور کچھ اجازت دیں گے مگر وہاں معاملہ ہی و مگر گوں ہو گیا بجائے اجازت کے وہ دگالیاں دینے لگے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں انہوں نے پشاور سے لے کر الہ آباد اور ممبئی اور کلکتہ اور دور دور کے شہروں تک نہایت خوشی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر ٹھٹھے کئے۔ اور یہ سب مولوی بیہودی صفت اور اخیار والے ان کے ساتھ خوش خوش ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے ابھی۔ مراج صفر صفحہ ۴۷ میں فرماتے ہیں۔ اے بے ایمانوں! ایم عیسائیو! دجال کے ہمراہو! اسلام کے دشمنو! پیشین گوئی میں جو مندرج ہے کہ انقضائے مدت پر مرزا صاحب کی عزت ہوگی۔ اگر حسب پیشین گوئی یہی عزت تھی تو بے چارے مولوی کیوں بیہودی وغیرہ بنائے جا رہے ہیں۔ قسم مدت پر جو عزت قلع میں آئی دو تو یہی ہے جس پر مرزا صاحب برا فروخت ہیں۔ اگر س الہام کے رحمانی ہونے پر ان کو وثوق ہوتا تو اس الہام میں عزت کا جو ذکر ہے اس سے مراد وہی عزت سمجھتے جو وقوع میں آگئی جس کی مولوی لوگ تکمیل کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی وہ الہام رحمانی نہ تھا اس کے سوا مرزا صاحب نا حق مسلمانوں پر فحاش ہیں۔ انہوں نے تو مسٹر آتھم کے معاملے میں پہلے ہی اپنے کشف و فراست سے دریافت کر کے اطلاع دے دی تھی کہ وہ پندرہ مہینے کے اندر ہرگز نہ مرے گا۔ چنانچہ عصائے موسیٰ صفحہ ۲۳ میں لکھا ہے کہ اندھے حافظ صاحب نے پہلے ہی خبر دیدی تھی کہ مسٹر آتھم پندرہ مہینے میں ہرگز نہ مرے گا ابھی۔ اور یہ بات مرزا صاحب پر بھی پوشیدہ نہیں رہی اس لئے کہ انہوں نے بذریعہ اشتہار اس مضمون کو شائع کر دیا تھا تا کہ مرزا صاحب کو اس عذر کا موقع نہ ملے کہ ہمیں کسی مسلمان صاحب کشف نے اطلاع نہیں کی کہ وہ نہ مرے گا۔

اور مریدوں نے بھی خبردار ہو کر ان کو صلاح خیر دی کہ جب ایک مسلمان حافظ متقی اس شہود سے بصورتِ محمدی اعلان دے رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ حافظ صاحب موصوف فی الواقع مقدس شخص ہیں ان کا تقدس اس سے ظاہر ہے کہ عصائے موسیٰ ص ۳۲ میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلے عیسائی تھے خواب میں کوئی بات ایسی ان کو معلوم کرائی گئی کہ وہ عیسویت سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے ایسے شخص کو واقعی الہام ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر مرزا صاحب ان کے سچے الہام سے متنبہ ہو کر کسی جیسے سے اپنا دعویٰ واپس لیتے تو نہ نصاریٰ کو کاسیائی ہوتی، نہ مرزا صاحب کی تفحیک، نہ اسلام پر ٹھٹھے کئے جاتے۔ یہ موقع حافظ صاحب سے ممنون ہونے کا تھا۔ بچائے مثنوی کے ان کو گالیاں دینی گئیں۔ چنانچہ عصائے موسیٰ ص ۳۲ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے مریدوں نے حافظ صاحب کو حق سے منفری کذاب وغیرہ وغیرہ کہا۔

اس کے سوا اور مسلمانوں نے بھی اس باب میں بہت کچھ گفت و شنود کی مگر مرزا صاحب اپنے دعوے سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ چنانچہ اسی عصائے موسیٰ ص ۳۲ میں لکھا ہے کہ عبدالقدیر صاحب والے الہام میں مرزا صاحب کا خیال وہ ایک ہی پہلو یعنی اس کی موت کی طرف ہی رہا۔ چنانچہ فیروز پور میں حافظ محمد یوسف صاحب کے برادران کے استفسار پر آپ نے بھی فرمایا کہ اس میں کوئی تاویل نہ ہوگی ضرور یہی ہوگا جی۔ غرض مرزا صاحب مسلمانوں کی جو شکایت کرتے ہیں اس موقع میں بے محل ہے کیوں کہ انہوں نے تو پوری خیر خواہی کی تھی۔ چاہیے تھا کہ خود کردہ راجہ علانیہ کہہ کر خاموش ہو جاتے۔ البتہ خلاف شان اشعار اور اشتہارات وغیرہ مرزا صاحب کی شکایت میں چھپوائے گئے تھے اور ان کی ناکامی پر تفحیک بھی کی گئی جیسا کہ ان اشعار مطبوعہ سے معلوم ہوتا ہے جو رسالہ الہامات مرزا میں لکھتے ہیں کسی قدر اس میں زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اشعار یہ ہیں۔

ہمائے بصاحب نظر سے گو ہر خود را عیسیٰ تنواں گشت بتصدیقِ خرمے چند

ارے وہ خود غرض خود کام مرزا ارے منحوس و نافر جام مرزا
ہوا بحثِ نصاریٰ میں باختر مسیحائی کا یہ انجام مرزا
میں پندہ ہڈ چڑ کے گذرے ہے آتھم زندہ اے ظلام مرزا
مسلمانوں سے تجھ کو واسطہ کیا پڑا کھلا نبی نام مرزا
غضب تھی تجھ پر سنگر چھٹی ستمبر کی مدیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستمبر کی
ہے کادیانی بھی جھوٹا مر نہیں آتھم یہ گونج اٹھا امر سر چھٹی ستمبر کی
مسیح مہدی کاذب نے منہ کی کھائی خوب یہ کہتی پھرتی ہے گھر گھر چھٹی ستمبر کی
اب دام مکر اور کسی جا بچھائی بس ہو چکی نماز، مصلیٰ اٹھائیے

اس قسم کے اشعار ناشائستہ بکثرت شائع کئے گئے مگر یہ کوئی چنداں برہم ہونے کے قابل بات نہ تھی اگر مرزا صاحب غور فرماتے اور تھوڑی دیر کے لئے حالت غضب سے علیحدہ ہو کر انصاف سے دیکھتے تو یہی اشعار بیرایہ حسن و صداقت میں دھائی دیتے۔ مگر انہوں نے کہ غصے نے جو ایک قوی شیطانی اثر ہے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا۔

بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ مباحثہ جو پاروں کے ساتھ کیا اس وقت سے ان کے ذہنوں میں یہ بات جمادی کہ یہ مقابلہ اسلام اور عیسویت کا ہے اور یہی آخری فیصلہ ہے جس کی خبر حق تعالیٰ نے بذریعہ الہام دی ہے کہ بحث کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ اس پیشین گوئی پر ہو جائے گا۔ پھر مرزا صاحب اس پیشین گوئی کے جھوٹ ہونے پر بھی یہی کہتے رہے کہ دیکھو اسلام کی فتح ہو گئی۔ جس پر ایک عالم میں بحسب تصریح مرزا صاحب تفحیک ہو رہی ہے۔ اگرچہ مرزا صاحب اس میں بہت کچھ زور لگا کر تاویلیں کر رہے ہیں مگر وہ اس سے زیادہ بد نما ہیں اس موقع میں مسلمانوں کو ضرور تھ کہ مرزا صاحب سے سزا کریں اور پاروں پر یہ بات منکشف کرا دیں کہ ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دعویٰ ہمت وغیرہ

کر کے وہ پیسے ہی سے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں ان کا بار دینا اسلام اور مسلمانوں پر کوئی اثر ڈال نہیں سکتا۔ اور ان کے مقابلے میں ایک الہام حافظ صاحب کا شائع کر کے دکھلادیا کہ اسلامی سچے الہام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان میں باتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ صرف مقصود کی ایک بات کہ مسٹر آتھم پندرہ مہینے کے اندر ہرگز نہ مرے گا، نہ اس میں کوئی الہام ہے، نہ تاویل۔ غرض اس تہرے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ اصل اسلام پر اس مباحثے اور الہام کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ مرزا صاحب کو بھی آخر اسلام کا دعویٰ ہے اسلام کو اس الزام سے بری کرنے کے لئے اگر الہام کی یہ عنوانی گواہی طرف منسوب کر لیتے تو کس قدر قابل تحسین ہوتے ورنہ مسلمانوں کے شہرہائی کو قیمت سمجھ لیتے۔ جس سے اسلام تو اس کا ردوائی سے بری رہتا۔ اور دراصل سچ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس مباحثے میں دخل ہی کیا وہ تو قتل شدہ دیکھ رہے تھے کہ پرانی مسیحائی مغلوب ہوتی ہے یا نئی۔ جو مغلوب ہوان کے لئے اصدی الحنین حاصل ہے۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب جو ترجمہ فرماتے ہیں کہ پشاور وغیرہ کے مسلمانوں نے اس ناکامی سے دین اسلام پر غصے کئے۔ کیسی بے موقع بات ہے۔ انہوں نے تو نئی عیسویت پر غصے کئے تھے کہ اس نوجوان عیسویت پر سال خورہ انہیں سو برس کی عمر والی عیسویت غالب ہو گئی اگر بالفرض مرزا صاحب اس پیشین گوئی میں صادق ٹھہرتے تو اس کا برا اثر پہلے مسلمانوں پر ڈالا جاتا ان کو گالیاں دے دے کہ اپنی عیسویت کی تصدیق پر مجبور کرتے اور بہت سے بھولے بھالے مسلمان غالباً مائل بھی ہو جاتے۔

مرزا صاحب نے اس مباحثے میں جو الہامی طریقہ اختیار کر کے حیلوں سے کام لیا اور اس کو عقلی معجزہ بنا، چاہا اس سے الہاموں کی سخت بے اعتباری ہو گئی اور طرف یہ ہے کہ اسی پر فخر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ نشانی دی گئی ہے اس سے تو وہی معمولی بحثیں اچھی نہیں جن کی نسبت حقارت کے طور پر فرماتے ہیں وہ تو اور لوگ بھی کر لیتے ہیں اس لئے

کہ ان بحثوں میں اسکاٹ محض تو ہوتا ہے کیونکہ صد ہا کتابیں پادریوں کے رو میں موجود ہیں وہی سٹے شدہ مباحث پیش کر دینا چاہیں تو کافی ہیں۔ اگر الہامی طریقہ اختیار کیا گیا تھا تو اس میں واضح سخت معیوب اور شان الہی کے منافی ہے۔ وہ تو ایسا زبردست طریقہ ہوتا ہے کہ انسانی قدرت اور عقلی ادراک اس سے عاجز ہوتی ہے۔ دیکھئے جب کفار نے قرآن کے کلام الہی ہونے میں کام کیا تو آنحضرت ﷺ نے باعلام الہی صاف و صریح الفاظ میں فرمادیا کہ تم بھی عرب کے فصحاء ہوسب اکٹھے ہو کر ایک چھوٹی سی سورت اس کے مثل بنالاکو۔ اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ تم ہرگز نہ بنا سکو گے۔ جیسا کہ ارشاد ہے قُلْ اَنذَرْتُکُمْ نَارًا تَلْفُؤْنَ اَنْتُمْ فَاعْلَمُوْا اِذْ اُنْزِلَتْ اَنْتُمْ فَاعْلَمُوْا اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (قوله تعالیٰ) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ۔

باوجودیکہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے دعوے والے موجود تھے مگر سب کرا ایک چھوٹی سی سورت بھی نہ بنا سکے اور عار شرمندگی کو قبول کر لیا۔ اسی طرح یہود نے جب مقابلہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی نذرنا کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ ظاہر ہے کہ مقابلے کے وقت تنہا کر لینا کوئی بڑی بات نہ تھی مگر خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ مغلوب ہوں اس لئے کسی یہودی سے نہ ہو گا کہ پیش ہو کر تنہا موت کرے کما قال تعالیٰ فَمَنْ مِّنَ الْمَوْتِ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ وَلَنْ یَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا۔

پھر نصاریٰ کے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ مقابلے میں سب ہار گئے جس کا حال آئندہ ان شاء اللہ معلوم ہوگا۔ اب دیکھئے کہ عرب میں بڑے فرقے یہی تین تھے ان کا مقابلہ جو باعلام الہی خاص طریقے پر کیا گیا وہ کیسے کھلے الفاظوں میں تھا، نہ اس میں کوئی شرابی تھی، نہ نادان، نہ کسی کو یہ کہنے کی گنجائش کہ اللہ کا کچھ ہیں اور مطلب کچھ لیا جاتا ہے۔ اگر مرزا صاحب کے الہام میں منجانب اللہ ہونے کا ذرا بھی شائبہ ہوتا تو کھلے الفاظ میں مسٹر آتھم سے کہہ دیجیے

کہ تو اگر میری تصدیق نہ کرے گا تو مار مارا پھرے گا اور وہ ضرور مارا، راجھرتا۔ جس سے وہ کھیلے والوں کو قتل و قاتل کا موقع نہ ملتا۔ کیا الہام ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اقسام کے صلے اور باتیں بنانے کی ضرورت ہو اور جب ان میں کلام کیا جائے تو گالیاں دینے کو مستعد۔ چنانچہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے۔ اے بے ایمانو! نیم عیسائیوں و خال کے ہمراہیوں اسلام کے دشمنوں کیا پیشین گوئی کے وہ پہلو نہیں تھے پھر کیا آتھم صاحب نے دوسرا پہلو جو حق الی الحق کے احتمال کو اپنے افعال و اقوال سے آپ تو یہ نہیں کر دیا وہ نہیں ڈرتے رہے۔

مرزا صاحب پر آتھم صاحب کا جب غلبہ ہوا تھا اس موقع میں اگر اس کی مکافات گالیوں سے کی جاتی اور دل کھوں کے آتھم صاحب کو گالیاں دیتے تو ایک مناسبت کی بات تھی مگر مرزا صاحب نے ان کو چھوڑ کر تاش بیٹوں کے پیچھے پڑ گئے اور لگے گالیاں دینے۔ اگرچہ یہ مشہور ہے کہ کھسائی بی کھنا نوچے۔ مگر عقلا کی شان سے یہ بعید ہے اگر مغلوب کو یہ حق دیا جائے کہ تاش بیٹوں کو گالیاں دیکر اپنا دل ٹھنڈا کرے تو ایسے موقعوں میں داد دینے والا کوئی نہ ملے گا جواب ابتدائی مقابلہ میں طرفین کا مطلوب ہوتا ہے۔

اب مرزا صاحب کی اس کارروائی کو دیکھئے کہ عقل سے انہوں نے کسی قدر کام لیا تو ایک بوڑھے شخص ضعیف القویٰ کو تجویز کیا اس پر ایک مدت وسیع پندرہ مہینے کی، پھر قسمیں کھا کر وہ دھمکیاں موت کی دی گئیں کہ قوی اور تندرست آدمی بھی مارے فکر کے بیمار اور قوت و اہمہ کا شکار ہو جائے۔ پھر جب وہ دل بہلانے کی غرض سے اور اس بدگمانی سے کہ کہیں خفیہ طور پر موت کی کارروائی نہ ہو، بھاگا بھاگا پھر اتواسی کا نام راجو علی الحق رکھ دیا جو الہام میں شرط بتائی گئی اگر مرزا صاحب سے بھاگنے ہی کا نام راجو علی الحق ہے تو پھر مرزا صاحب اپنے سے بھاگنے والوں کو کافر اور مانکوں کو مومن کیوں فرماتے ہیں اس لحاظ سے تو معاملہ باعکس ہونا چاہیے جیسا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وَضَلَّ

لَا تُکَلِّفُ بِالطَّاعُوْتِ وَیُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اَسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی غرض اس سے ظاہر ہے کہ عبارت الہامی میں یہ قصد پیش نظر رکھا گیا تھا کہ جب خواہ مخواہ ان تدابیر سے وہ گھر چھوڑ دے گا تو اس وقت یہ شرط کام دے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ آسمانی الہام سے فیصلہ قطعی اور واضح ہوتا اس شرط نے معاملہ کو ایسا پیچیدہ بنا دیا کہ کامیابی کی امید ہی نہیں اور جو معنی کہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔

اگر بقول مرزا صاحب اس الہام کو آسمانی الہام فرض کریں تو اس سے بھی مرزا صاحب کی فضیلت اور حقانیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کی عبارتوں سے ظاہر ہے۔ **هُوَ هٰذَا هِیَ الْاِلٰهَامُ** جو فریق جہوت کو اختیار کر رہا ہے پندہ مہینے میں ہادیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی۔ مرزا صاحب ہادیہ کے معنی دوزخ کے نہیں لیتے بلکہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے پریشانی ہے جس میں مسٹر آتھم مبتلا ہوا اگرچہ آتھم کی پریشانی اس کے سفر کرنے سے ظاہر ہوتی ہے مگر مرزا صاحب کی پریشانی باطن بھی کم نہ تھی اس لئے کہ ان کو یہ خوف لگا ہوا تھا کہ اگر یہ پیشین گوئی صحیح نہ نکلے تو عمر بھر کا بنا بنایا معاملہ برباد ہوتا ہے اور ذلت کی تو اینٹا نہیں کیونکہ خود ہی کا اقرار ہے کہ منہ کالا کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ فیور الطبیعتوں کو جان سے زیادہ عزت و بڑی کا خوف ہوتا ہے خصوصاً ایسے موقع میں کہ ایک طرف تمام پادری نظر لگاتے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تمام ہندوستان کے مسلمان ہمہ تن جوش و گوش ہیں کہ دیکھئے اس پیشین گوئی کا کیا حشر ہوتا ہے پھر خوف صرف ذلت ہی کا نہیں بلکہ جان کا بھی خوف اسی الہام کے ایک گوشے میں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ پھانسی کا دستاویز اقراری خصم کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ہر چند مرزا صاحب اس موقع میں اپنا اطمینان بیان کریں مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیشین گوئی کو جو نہیں ہوا تو سرے سے اس کے الہام ہونے میں شک پڑ گیا اور بغیر الہام کے آدمی کو ایسے موقعوں میں اطمینانی حالت نصیب نہیں ہو سکتی۔

رہا بھگڑا شرط کا سوا اگر اس سے توقع کا میابی کی رکھی بھی جائے تو ایک ضعیف احتمال ہے جس پر وثوق نہیں ہو سکتا اور یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں احتمال ضرر جانی اور بے عزتی ہو تو کفر غالب ہو جائیگا۔ چہ جائیکہ احتمال ضرر ہی غالب ہو غرض ان تمام قرائن سے عقل گواہی دیتی ہے کہ جس مدت میں آختم صاحب پریشان رہے مرزا صاحب بھی بمقتضائے الحرب حال کے پریشانی باطنی میں کم نہ تھے اور لفظ او یہ دونوں پر منطبق ہے۔

قوله فی الالہام اور اس کو سخت ذلت پہنچی گی، اس کا ظہور مرزا صاحب کی تحریر سے ہو گیا۔ اور یہ فقرہ تو خاص مرزا صاحب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ فریق مقابل اپنے کو کوکب میاب سمجھ رہا ہے اور مرزا صاحب کو گالیاں دینے کی ضرورت ہوئی جو دلیل مغلوبیت ہے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عقلی معجزات کبھی الٹ بھی جاتے ہیں چنانچہ مسیلہ کذاب کے معجزوں میں یہ ثابت ہے کہ اس نے کسی کی آنکھ میں آشوب دفع ہونے کی غرض سے سب وہن لگایا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص اندھا بنی ہو گیا۔ اس کے سوا اور بھی لفظ ہیں کہ عقلی معجزات کا اثر منکسر ہو جاتا ہے۔

قوله فی الالہام جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ہوگی۔ اگرچہ مرزا صاحب اس وقت توحید کی جانب ہیں مگر چونکہ مقصود اس سے صرف اپنی عیسویت کا اثبات ہے اس جہت سے باطل اس پر محیط اور شامل ہو گیا جیسا کہ حضرت علیؑ نے خوارج کے استدلال کے جواب میں فرمایا تھا کہ کلمۃ الحق ارید بیہا الباطل پھر جب مشاہدے سے ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب کی کمال درجے کی ذلت ہوئی جس کا اظہار خود فرماتے ہیں تو بحسب قیاس استثنائی ان کا سچ پر ہونا بھی باطل ہو گیا۔ کیونکہ اگر سچ پر ہوتے تو اس الہام کے مطابق عزت ہوتی۔ اور فی تامل سے ناظرین پر مشکف ہوگا کہ مرزا صاحب کا حق پر نہ ہونا انہیں کے الہام سے ثابت ہے۔

قوله فی الالہام اور اس وقت جب پیشین گوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوچا سکیں گے یا نہیں گے اور بعض لکڑے چلے گئیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ پیشین گوئی کا صدق و کذب چند رو مینے کے گذرنے پر منحصر تھا اور مشاہدے سے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں گواہیوں سے اس کا کذب ظاہر ہو گیا اس ظہور پیشین گوئی کے وقت ہے جب بعض اندھے جن پر پورا حال مرزا صاحب کا منکشف نہیں ہوا تھا اور ان کی طرف ٹھٹھکتے جا رہے تھے ضرور سوچا سکیں ہو گئے۔ اور حق کی راہ چلنے اور حق باتیں سننے لگے کیونکہ حق پسند طبعیوں کا خاصہ ہے کہ جب ایسی کھلی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو حق کی جانب حرکت کرتے ہیں۔ چنانچہ انجام آختم کے صفحہ ۱۲ میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کی وجہ سے بعض مرید برگشتہ ہو گئے یعنی اندھے سوچا سکی ہو گئے۔

قوله فی الالہام اگر یہ پیشین گوئی جھوٹ لگے تو میں ہر ایک سزا کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسا ہی کیا کہ پیشین گوئی جھوٹ نکلی۔ عجیب خدائے تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ الہام کس غرض سے بنایا گیا تھا اور انچام کس حسن و خوبی کے ساتھ ہوا۔

اب مرزا صاحب کی توجیہات سننے جو اس الہام سے متعلق ہیں۔ رسالہ الہامات مرزا مؤلفہ مولوی ابوالوفاء اللہ صاحب میں ضیاء الحق اور انوار الاسلام وغیرہ تحریرات مرزا صاحب سے ان کے یہ اقوال منقول ہیں کہ جو آختم نے اپنی خوف زدہ ہونے کی حالت سے بڑی صفائی سے یہ بیوت دے دیا ہے کہ وہ ضرور ان ایام میں پیشین گوئی کی عظمت سے ڈرتا رہا، ایک سخت غم نے اس کو گھیر لیا، وہ بھاگا پھرا اس لئے درحقیقت وہ ہادیہ میں رہا، مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کے دامن گیر ہو گیا تھا اور اس کے دل پر وہ غم و بدحواسی وارد ہوئی جس کو آگ کے عذاب سے کم نہیں کہہ سکتے۔ یہی اصل ہادیہ تھا اور وہ درادرو کو

کے باویہ میں ضرور گرا اور باویہ میں گرنے کا لفظ اس پر صادق آگیا، اس کی یہ مثال ہوگی، قیامت ویدہ ام پیش از قیامت۔ اس پر وہ غم کے پہاڑ پڑے جو اس نے تمام زندگی میں ان کی نظیر نہیں دیکھی تھی۔ پس کیا یہ سچ نہیں کہ وہ ان تمام دنوں میں درحقیقت باویہ میں رہا۔

مرزا صاحب کا وہ الہام تھا تو یہ کشف ہے کہ اس کے دل کی حالت اور عمر بھر کے واقعات بیان فرما رہے ہیں جن سے اس کو سراسر انکار ہے۔ اصل بات اتنی تھی کہ آنحضرت صاحب نے دیکھا کہ اپنی موت پر مرزا صاحب کی کامیابی منحصر ہے ممکن بلکہ اغلب ہے کہ مرزا صاحب کے جان نثار مریدوں کی فوج اپنے پیرو مشد کی کامیابی کی غرض سے اس ہم کے سر کرنے میں سعی کرے گی۔ اس لئے بمشورہ حرام و احتیاط انہوں نے ایک جگہ کی اقامت کو اس مذمت معینہ میں مناسب نہ سمجھا۔ اور بطور تفریح جیسے مرفہ الحال لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سیاحت اختیار کی۔ جس کی بدولت نئے نئے شہر دیکھے، دعوتیں کھائیں، سیر و شکار کئے جس سے السفر و سبلۃ الطفر کے معنی بھی صادق آگئے۔ مرزا صاحب نے سفر کا نام دیکھ لیا اور شرعاً خیال سے صورت مستقر قرار دے کر اس کو سچ جج کا باویہ ہی ٹھہرا دیا اور یہ خیال نہیں کیا کہ امراء و ملازمین کھوکھار و پیہ دے کر یہ دولت حاصل کرتے ہیں خصوصاً گورنمنٹ کے معززین اور پادریوں کے حق میں تو ہندوستان کا سفر فکشت جہنم سے کم نہیں۔ چنانچہ ازالۃ الاہام صفحہ ۲۹۹ میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک قسم کی جنت اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں اہی۔ پھر ان کو دنیا میں باویہ سے کیا تعلق؟ غرض مرزا صاحب نے جس کو باویہ قرار دیا تھا وہ جنت ثابت ہوتی ہے۔

مرزا صاحب نے اس الہام میں باویہ کا لفظ اس واسطے تجویز کیا تھا کہ قرآن شریف میں یہ لفظ وارد ہے اور اس کے معنی دوزخ کے ہیں کما قال تعالیٰ فَاُمُّہٗ ہَاوِیۃٌ وَمَا اٰذْرَاکَ مَنَہِیۃٌ لَا تُرَٰی حَاضِرَہٗ اِس سے غرض یہ کہ دعوے کی شان شکوت اور الہام

کا کر و فراس سے نمایاں ہو کہ جو لفظ قرآن میں ایک سخت وعید میں استعمال کیا گیا وہی لفظ اس ہندی الہام میں ذکر فرمایا مگر افسوس ہے کہ وہ صرف لفظ ہی لفظ تھا۔ اگرچہ پندرہ مہینے تک اجائے خود رکھا مگر اس کے بعد کمال مایوسی سے وہ لفظ یوں بدلا گیا کہ اس سے مراد تشریف و تشویش کی گئی اول تو فکر و تشویش ہی میں کلام ہے اس لئے کہ کسی کے دل کی کیفیت یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکتی اور اگر وہ تسلیم بھی کر لی جائے تو اس کا کیا ثبوت کہ الہام کے صدق کا اس کے دل پر اثر تھا قرآن سے تو ثابت ہے کہ مرزا صاحب کے مریدوں کے خوف سے اس کو سفر کی ضرورت ہوئی۔

بہرحال مرزا صاحب نے ایک اسی شق اختیار کی کہ اس کے دل پر اپنی پیشین گوئی کا اثر ہوا تھا۔ چنانچہ ضیاء الحق میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کا خوف ایک مذہبی پیشین گوئی سے اس حد تک پہنچ جائے کہ شہر بشہر بھاگتا پھرے تو ایسا شخص بلاشبہ یقینی طور پر اس مذہب کا مصدق ہو گیا ہے جس کی تائید میں پیشین گوئی کی گئی تھی اور یہی معنی رجوع الی الحق کے ہیں۔

یہاں یہ امر غور کے قابل ہے کہ مرزا صاحب خود تصدیق کرتے ہیں کہ یقینی طور پر اس کا رجوع الی الحق کرنا ثابت ہو گیا۔ اور الہام مرقوم الصدور کا مضمون یہ تھا کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع کرے تو باویہ میں گرایا نہ جائے گا۔ پھر جب الہام کے سنتے ہی اس پر خوف اور عظمت طاری ہو گئی تو الہام کے مطابق وہ باویہ کا مستحق نہ رہا۔ مگر مرزا صاحب کی تحریر سے ابھی معلوم ہوا کہ وہ باویہ میں ضرور گرایا گیا اور اس پر باویہ میں گرنے کا لفظ صادق آگیا جس کا ماحصل یہ ہوا کہ بحسب الہام اس کا حق کی طرف رجوع کرنا ثابت ہے باوجود اس کے وہ باویہ میں گرایا گیا جو خلاف عادت الہی اور خلاف شرط الہام ہے۔ یہاں دو باتوں سے ایک بات ضرور مانتی پڑے گی کہ اگر الہام سچا ہے تو باویہ میں گرنے کا ثبوت ہے۔ اور اگر باویہ میں گرنے کا ثبوت ہے تو الہام جھوٹا ہے۔ اور چونکہ باویہ میں گرنے کے لئے کی وہ تصدیق کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ الہام جھوٹا ہے۔ پھر اگر بغیر معمولی کیفیت ان کو وجدانی طور پر معلوم ہوئی تھی جس کو

انہوں نے الہام سمجھا تھا تو اس کو الہام شیطانی ضرور کہا جائے گا۔ جس سے کل الہاموں کے دعوے ان کے جھوٹے ہو گئے اور اگر یہ الہام انہوں نے بنالیا تھا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے خدا سے تعالیٰ پر افترا کیا ہے اور کوئی مسلمان خدا پر افترا نہیں کر سکتا۔

مرزا صاحب جو رجوع الی الحق کا ازام مسٹر آفتم کے ذمہ لگا رہے ہیں اس کو وہ قبول نہیں کرتا اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھ پر مرزا صاحب کے الہام کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ مریدوں کے خوف و غیرہ کی وجہ سے سفر کے اختیار کرنے کی ضرورت ہوئی تھی۔ مرزا صاحب نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وہ ضرور الہام ہی کا اثر تھا ورنہ یہی بات قسم کھا کر کہہ دی جائے۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے دین میں قسم کھانی جائز نہیں جیسا کہ انجیل متی میں مصرح ہے وہ فرماتے ہیں ایسے حیلے کام پر نہیں آتے۔ قسم کھا کر نہ کہنا۔ یہی ہماری کامیابی ہے اس کا جواب ڈاکٹر کلارک نے دیا کہ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب مسلمان نہیں ہیں اگر مسلمان ہیں تو جمع عام میں سور کا گوشت کھائیں۔ اگر کہیں کہ سور کا گوشت مسلمانوں پر حرام ہے اس سے اسلام کا ثبوت کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں اسی طرح بالاختیار صلف اٹھانا عیسائیوں کو منع ہے پس جب آفتم پکا عیسائی ہے تو وہ اپنی عیسائیت کا ثبوت قسم سے نہیں دے سکتا جس طرح آپ اپنے اسلام کا ثبوت سور کھا کے نہیں دے سکتے تھے۔

مرزا صاحب نے الہام میں جو شرط لگائی تھی کہ بشرطیکہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس میں یہی پیش نظر تھا کہ جب موت کی دھمکیوں سے وہ جان بچانے کی غرض سے اپنا مستقر چھوڑ دے گا تو اسی کا نام تیر پیشین گوئی اور رجوع الی الحق رکھ جائے گا اور جب وہ اس سے انکار کرے گا تو قسم کی فرمائش کی جائے گی اور چونکہ ان کے مذہب میں قسم درست نہیں اس لئے وہ قسم کبھی نہ کھائے گا اس وقت یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ آفتم کی قسم درست نہیں اس لئے وہ قسم کبھی نہ کھائے گا اس وقت یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ

آفتم کی قسم نہ کھانے سے ثابت۔۔۔ وہ جھوٹا ہے یہاں تک تو عقلی منصوبے چل گئے، عقلی درجے کے عقلی معجزے۔۔۔ ڈاکٹر کلارک کے عقلی معجزے نے ان سب کو گواہ نور کر دیا اور مرزا صاحب بھی اس کے تسلیم کرنے میں مجبور ہوئے اور یہ کوئی قابل استعجاب بات نہیں، عقلوں میں تفاوت ہوا ہی کرتا ہے۔ مگر قابل توجہ یہ بات ہے کہ اگر وہ الہام واقعی ہوتا تو کیا ڈاکٹر صاحب کی رائے اس میں بھی چل سکتی۔ اونی تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مدار الہامات کا خاص علم قدرت الہی پر ہوتا ہے اور ممکن نہیں کہ کسی آدمی کی رائے اس پر غلبہ ہو سکے اس سے ظاہر ہے کہ وہ الہام الہی نہ تھا۔

مرزا صاحب جو آفتم کے خوف کا نام رجوع الی الحق رکھتے ہیں اس سے غرض یہ کہ پیشین گوئی یعنی موت کا وقوع اس کی وجہ سے نہیں ہوا اگر انہی معلوم ہوا کہ اس الہام میں جو ہادیہ میں گرامہ مذکور ہے اس کا وقوع تو بحسب اقرار مرزا صاحب ہو گیا اور یہ رجوع الی الحق کچھ کام نہ آیا۔ مرزا صاحب اس رجوع سے دوسرا کام لینا چاہتے ہیں کہ الہام کی تشریح میں جو کہا گیا تھا کہ آفتم بہ سزائے موت ہادیہ میں ڈالا جائے گا اور نیز کرامات الصادقین میں لکھتے ہیں منها ما وعدنی ربی اذ جادلنی رجل من المنتصرین الذی اسمه عبدالله اتھم الی ان قال فاذا بشرنی ربی بعد دعوتی بموتہ الی خمسة عشر شهرا من یوم خاتمة البحث فاستیقظت وکنت من المطمئنین۔ یعنی خود خدا نے مجھے بشارت دی کہ پندرہ مہینے میں آفتم مرجائے گا۔ غرض کہ حق تعالیٰ نے جو آفتم کی موت کی بشارت دی تھی وہ اس رجوع الی الحق سے نکل گئی، مگر الہام کی بشارت صاف کہہ رہی ہے کہ اس کی موت ضروری تھی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ رجوع کے معنی لوٹ جانے کے ہیں اور رجوع الی الحق اسی وقت صادق آتی ہے کہ باطل کو چھوڑ دیا جائے چونکہ اس مباحثے میں حق و بی فرض کیا گیا تھا جس

پر مرزا صاحب ہیں تو ضرور تھا کہ وہ مرزا صاحب کا ہم خیال ہو جاتا جس سے رجوع کے معنی صدق آتے مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس خوف کو بھی ایک وجہ رجوع کا دینا چاہیے۔ رجوع کا اس کو ایک وجہ دینا تو آسان ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اس تمام مدت میں حق کے قبول کرنے کا ایک اثر بھی اس سے ظاہر نہ ہوا، بلکہ برخلاف اس کے مرزا صاحب کو وہ دجال اور جھوٹا ولی کہتے رہا۔ جیسا کہ سالہ الہامات مرزا سے ظاہر ہے اور یہ پوشیدہ نہیں کہ جو شخص جان بوجہ کہ حق کو قبول نہ کرے اور مخالفت کرتا رہے وہ زیادہ تر سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ کفار مختصر تھے ﴿اِنَّ اٰیٰتِیَ الْکُبٰرِیَیْنَ کُنَتْ لِقَوْمٍ مِّنْ قَبْلِہِمْ مَّعْرُوفًا﴾ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿یَعْرِضُوْنَ لَکُمَا فَعَلُوْا اَمْ لَکُم مِّنْ دُوْنِ ذٰلِکَ عَلٰتٌ مَّکِیْنٌ﴾۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا کَفَرُوْا بِہٖ فَلَعْنَةُ اللّٰہِ عَلَی الْکٰفِرِیْنَ﴾۔

الحاصل اگر آیتھم نے پیشین گوئی کی عظمت اور اس کے منجاب اللہ ہونے کو معلوم کر لیا تھا تو اس کی سزا زیادہ اور بہت جلد ہونی چاہیے تھی۔ اگر مرزا صاحب کے قابو میں آیتھم صاحب آجاتے اور سزا دینے میں کوئی مانع نہ ہوتا تو کیا مرزا صاحب باوجود ان کو دجال اور جھوٹا کہنے کے اس کو پندرہ مہینے مہلت لینے دیتے ضرور یہ فرما کر فوراً سزائے موت دیتے کہ باوجود حق کی طرف رجوع ہونے کے اور میری اور میرے الہام کی تصدیق کرنے کے مجھ کو دجال اور جھوٹا بتا رہا ہے الحاصل اس موقع میں ضرور تھا کہ جس طرح رجوع الی الحق نے اس کو باوہ سے نہ بچایا اسی طرح سزائے موت سے بھی نہ بچاتا۔

مرزا صاحب نے اس رجوع الی الحق کو مانع سزائے موت قرار دیا۔ جیسا کہ تریق الغلوب میں لکھتے ہیں کہ آیتھم کی موت کی پیشین گوئی کی گئی تھی جس میں یہ شرط تھی کہ اگر آیتھم پندرہ مہینے کی میعاد میں حق کی طرف رجوع کر لیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ اور انوار الاسلام وغیرہ میں ہے کہ آیتھم کی موت اس لئے نہیں ہوئی کہ اس نے رجوع

حق کی طرف کیا تھا۔ اور وہ رجوع الی الحق مانع دخول باوہ نہیں ہوئی جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ وہ باوہ میں ضرور گرا۔ حالانکہ اسلی باوہ میں داخل ہونا بعد موت ہوگا قیل نہیں ہو سکتا اور مرزا صاحب کی تقریر سے بھی یہی ثابت ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ سزائے موت داخل باوہ ہوگا کیونکہ سزائے موت داخل باوہ ہونا قبل موت ممکن نہیں۔ پھر اس کے کیا معنی کہ رجوع الی الحق سے موت مل گئی مگر باوہ میں گر گیا اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے نہ ولایت ہے نہ نبوت مگر وحی اور الہام ہورہے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ رجوع الی الحق نے موت سے تو بچ لیا مگر باوہ سے نہ بچا۔ اس کا اس رجوع کو ناقص کہیں یا کامل اس اعتبار سے کہ موت جیسی چیز کو جس کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا جَاءَ اَجَلُہُمْ لَا یَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا یَسْتَقْدِرُوْنَ۔ روک دیا اعلیٰ درجے کی کامل گئی جائے گی۔ مگر حیرت یہ ہے کہ ایسی رجوع کامل سزائے باوہ کو نہ روک سکی جس سے مراد سفر اور پریشانی لی گئی اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک موت سے زیادہ سفر کی وقعت ہے کیونکہ اس رجوع نے موت میں تصرف کر لیا مگر سفر میں نہ کر سکا۔

آپ موصوفہ اِذَا جَاءَ اَجَلُہُمْ سے یہ ظاہر ہے کہ موت وقت مقررہ سے نہ آگے سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور الہام مذکورہ کہہ رہا ہے کہ آیتھم کی موت مل گئی۔ اور مرزا صاحب نے ازلۃ الالہام صفحہ ۱۳۷ میں لکھا ہے اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجاب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرمائی کی تربیم یا تنبیخ یا کسی ایک قسم کی تبدیلی یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مؤمنین سے خارج اور کافر ہے۔ اتنی۔ اب مرزا صاحب خود ہی تصدیق فرمائیں کہ جب خدائے تعالیٰ کی خبر کے برخلاف جس کی تنبیخ ممکن نہیں وہ الہام خبر دے رہا ہے تو اس کو کیا کہیں اگر وہ کچھ نہیں تو اتنا تو ضرور فرمائیں کہ وہ الہام شیطانی تھا۔

مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ آیتھم کی موت اس لئے نہیں ہوئی کہ اس نے

رجوع حق کی طرف کیا تھا اور رجوع الی الحق کے بھی معلوم ہوئے کہ پیشین گوئی کا خوف اس پر طاری ہو گیا۔ اور یہ خوف اسی وقت طاری ہوا جب مرزا صاحب سے پیشین گوئی سن کر بھاگا بھاگا پھرا۔ جس کی خبر مرزا صاحب کو فوراً پہنچی تھی اس صورت میں مرزا صاحب کو ضرور تھا کہ یہ اعلان دیتے کہ آتھم رجوع الی الحق کر چکا ہے اب وہ پندہ مہینوں میں نہ مرے گا اور اس کو صاف لکھ دیتے کہ تم نے رجوع الی الحق کر لی ہے۔ اس وجہ سے اب اس مدت میں ہرگز نہ مرے گا ہاں ہاں یہ میں یعنی سفر میں رہو گے۔ حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ مرزا صاحب ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ وہ اسی مدت میں ضرور مرے گا اور اس میں کوئی تاویل نہ ہوگی۔ اب دیکھئے اگر ان کا یہ قول سچ سمجھا جائے کہ اس نے رجوع الی الحق کی ہے تو ان کا وہ قول کہ وہ ضرور مرے گا، جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر وہ تو سچ سمجھا جائے تو قطع نظر خلاف واقع ہونے کے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ پندہ وہ تک مرزا صاحب نے اس کے بھاگتے پھرنے کو رجوع الی الحق نہیں سمجھا تھا بلکہ یہی خیال کرتے رہے کہ بوزھا تو ہے اگر مر جائے تو کامیابی ورنہ اس وقت کہہ دیا جائے گا کہ رجوع الی الحق کی وجہ سے نہیں مرا۔

یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ جب اس الہام سے خدا کو مرزا صاحب کی کامیابی مقصود تھی تو جس طرح آتھم کو رجوع الی الحق کی ہدایت کی تھی مرزا صاحب کو یہ الہام کیوں نہیں ہو گیا کہ صاف کہہ دو کہ وہ رجوع کر چکا ہے اب اس مدت میں نہ مرے گا۔ برخلاف اس کے مرزا صاحب سے بھی کہلوا تا رہا کہ اسی مدت میں وہ ضرور مر جائے گا۔ کیا ایسے الہام خدا نے تعالیٰ پر افرائیں۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا۔

اصل یہ ہے کہ جب کسی کی مقبولیت کسی قوم میں ہو جاتی ہے تو اس کی ایسی باتوں پر لگاؤ نہیں پڑتی اور ہر بات چل جاتی ہے آپ حضرات نے بوس مقدس کے حالات کتابوں میں دیکھے ہوں گے کہ کیسی کیسی خلاف باتیں انہوں نے کیں مگر حرام چیزوں کو حلال کر دیا،

قبلہ سے منحرف کیا، تثلیث کو ذہنوں میں جما دیا مگر سب چل گئیں اور پھر بھی مقدس ہی رہے۔ بوس مقدس صاحب کی سر بیانی اور تقدس کا کیا اثر ہوا جو تقریباً انیس سو (۱۹۰۰) سال سے آج تک رو بہ ترقی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بوس صاحب پر ایسے تقدس کا تاثر نہیں ہوا بلکہ ایسے مقدس حضرات سے زمانہ خالی نہیں رہتا۔ بوس صاحب نے تو علی علیہ السلام کو ترقی دی تھی کہ ان کو خدا بنا دیا مرزا صاحب اپنی ترقی میں کسی کے محتاج نہیں، خود ہی عیسیٰ بنے، نبوت تک ترقی کر گئے اور اب کئی فی کمون میں اپنے خالق کے ساتھ اپنی شرکت بنا رہے ہیں اور ہر طرف سے اَفْئَا وَضِدْفَا کے نعرے خوش اعتقادوں کے بلند ہیں۔ اور یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں یہ اسی کمال تقدس کا اثر ہے جو بدلتوں کی خلوت نشینی اور گوش گزینی سے حاصل فرمایا تھا۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عبارت الہام میں مذکور ہے کہ جو فریق عمداً جھوٹ اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ پندہ وہ ماہ میں ہاویہ میں گرایا جائے گا اس الہام میں جانب مقابل فریق قرار دیا گیا جو معنی گروہ اور جماعت ہے جیسا کہ قرآن شریف سے واضح ہے قَوْلُهُ تَعَالٰی فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ کئی جنتی ایک فریق اور کئی اذنی ایک فریق قرار دیے گئے۔ چونکہ اس الہام میں صراحتاً مذکور ہے کہ جو فریق عمداً جھوٹ کہہ کر عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ ہاویہ میں گرایا جائے گا اس لئے بمقتضائے الہام کل فریق عیسائی کا پندہ وہ ماہ میں ہاویہ میں گرنا ضرور تھا اس لئے کہ کوئی عیسائی ایسا نہیں جو ہوا یا خدا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہو وہ تو جو کچھ کہتے ہیں عمداً کہتے ہیں پھر جب وصف عامہ پر حکم مرتب ہو رہا ہے تو مرزا صاحب کو کوئی حق نہیں کہ اس کلام میں جس کو کام الہی بتا رہے ہیں صرف کر کے لفظ فریق کو اس جماعت کے ساتھ خاص کریں جو مباحثے میں شریک تھی۔ جیسا کہ نور اسلام میں کہتے ہیں کہ فریق سے مراد آتھم نہیں۔ بلکہ

وہ تمام جماعت ہے جو اس بحث میں اس کے معاون تھی۔ مرزا صاحب نے اس الہام کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فریق سے مراد خاص جماعت ہے اور نہ اس کی تخصیص الفاظ الہام سے معلوم ہوتی بلکہ اس میں عام طور پر ہے کہ جو فریق انسان کو خدا نما رہا ہے۔ اس کلام کی تحریف انہوں نے اس خیال سے کی ہے کہ کہیں اس کلام سے گورنمنٹ کا چندہ ماد میں ہاویہ میں گرنا نہ سمجھا جائے مگر جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ وہ کلام کلام الہی نہ تھا۔ اس لئے کہ وہ فریق اس مدت میں ہاویہ میں نہیں گرا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب نے اپنی طرف سے کہا تھا کہ اس مدت میں کل عیسائی ہاویہ میں گرائے جائیں گے مرزا صاحب بظاہر گورنمنٹ کے خیر خواہ اپنے کو بتاتے ہیں مگر ایسی منکوس باتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ظاہر داری ہے، خیر اس سے کوئی بحث نہیں۔ کلام اس میں تھا کہ فریق کا لفظ جو متصف بصفات عامہ کہہ گیا تھا وہ صحیح نہیں لیکن اس تعمیر میں یہ مصلحت پیش نظر ضرور تھی کہ اس مدت طویلہ میں کہیں تو کوئی عیسائی مرے گا، اس وقت یہ تعمیر کام دے گی اور فوراً اس الہام کے ذیل میں داخل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پادری رابرٹ جواں مباحثے میں شریک بھی نہ تھا جب مرگیا اور اس کے دوست ڈاکٹر کلارک کو اس کا غم ہوا تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں رابرٹ ناگیاں مرگیا جس کے مرنے کا ڈاکٹر کلارک کو جو اس کا دوست تھا صدمہ پہنچا۔ (دیکھو شہادت الہامی)

اب یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ فریق سے مراد ایک جماعت ہے جس کی نسبت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق چندہ ماہ کے عرصے میں ہوائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر سزا کے لئے موجود ہوں اس کا مطلب ظاہر ہے کہ کلارک وغیرہ کل جماعت اس مدت میں مر جاتی حالانکہ اس میں سے کوئی نہیں مرا اور جو شخص مرا سو وہ ایک اجنبی شخص تھا جو مباحثے میں شریک ہی نہ تھا مگر مرزا صاحب نے اس کی

موت سے بھی اپنا کام نکالا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آتھم رجوع الی الحق کی وجہ سے نجات گیا تھا تو یہ پوری جماعت کیونکر بچی ان کا تو رجوع الی الحق ہونا بھی ثابت نہیں ہوا۔ شاید یہاں یہ فرمائیں گے کہ اس کا مباحثہ کرنا ہی رجوع الی الحق تھا اگرچہ وہی کرنے کے لئے کیوں نہ ہو، آخر حق کی طرف رجوع تو محقق ہوا اس کو بھی رجوع کا ایک درجہ دینا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ توجیہ بھی چل جائے گی جیسے آتھم کے رجوع الی الحق کی توجیہ چل گئی تھی مگر اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر رکیک ہوگی۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ بات ہے کہ کلارک کے مقابلے میں مرزا صاحب نے عین عدالت میں اقرار کیا کہ فریق سے مراد اس الہام میں صرف آتھم تھا۔ ڈاکٹر کلارک وغیرہ کو اس پیشین گوئی سے کوئی تعلق نہیں گویا سر عدالت یہ اقرار فرماتے ہیں کہ رابرٹ کی موت کے صدمے کی نسبت جو کہا گیا تھا وہ غلط تھا۔ دیکھئے فریق کی ابتدا کہاں سے تھی اور ہتے ہتے کہاں تک ثبوت آپہنچی۔ دیکھئے اس الہام کا سلسلہ کس قدر طویل ہے کہ احاطہ بحث میں آ نہیں سکتا۔ پوری بحث اس کی موسوی ابوالوفاء اللہ صاحب نے ابہامات مرزا صاحب میں لکھی ہے جو قابل دید ہے۔

تاریخ فہمیس میں مواہب اللدنیہ وغیرہ سے لکھا ہے کہ ایک عورت نے میلہ کذاب سے کہا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی دعا سے کنوؤں میں پانی جوش رہتا ہے آپ بھی ہمارے نخلتہ بن وغیرہ کے لئے دعا کیجئے۔ کہا وہ کیا کرتے ہیں۔ کہا ڈول میں کلی کرتے ہیں اور وہ پانی کنوئیں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا مگر اثر یہ ہوا کہ جس قدر پانی موجود تھا وہ بھی موکھ گیا۔ آنحضرت ﷺ کے آب دہن سے آشوب چشم اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی کسی آفت زدہ کی آنکھ میں تھوک لگایا اس کا اثر یہ ہوا کہ بصارت ہی زائل ہوگئی۔ ایک بار کسی کی بکری کے قصن پر اس غرض سے ہاتھ پھیرا کہ دودھ زیادہ ہوا اثر یہ ہوا کہ دودھ بالکل خشک ہی ہو گیا۔ بنی حنیہ میں ایک کنواں کھودا گیا تھا برکت کے لئے اس میں آب دہن اس

کا والا گیا اثر یہ ہوا کہ پانی کنویں کا بیٹھا تھا، کڑوا ہو گیا۔ ایک عورت نے اس سے شکایت کی میرے بہت سے لڑکے مر گئے اب صرف دو ہی رہ گئے ہیں ان کی درازی کے لئے دعا کی۔ چنانچہ چھوٹے لڑکے کی چالیس برس کی عمر مقرر کی۔ جب وہ گھر آئی تو بڑا لڑکا ایک کنویں میں گر کے مر گیا تھا اور چھوٹا جس کی عمر چالیس سال کی مقرر کی تھی حالت نزع میں پڑا تھا غرض کہ اسی دن ان دونوں لڑکوں کا کام تمام ہو گیا۔ اسی قسم کے اوقات بھی لکھے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ایسے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے۔ عصائے موسیٰ میں لکھا ہے کہ بظاہر تو ازل و زوال قدرت و مشاہدہ واقعات اس کا یہ عاقل مقررہ مرزا صاحب کے اندر مر جانا عجیب ثابت سے نہ تھا بلکہ بلکہ کبرئی وضع و نقص صحت اور ان اسباب سے بڑھ کر مرزا صاحب کی جسمانی موت سے خوف زدہ ہونے کی حالت میں بہت ہی افسوس تھا اور لکھا ہے کہ اس عرصے میں وہاں کے بھی کئی دورے ہوئے باوجود ان تمام اسباب کے مسٹر آتھم کی مدت میں تو نہیں مرے ہاں اس کے بعد اور آٹھ ماہ زندہ رہے اگر لایسٹا جو کوئی مساعدا سے قطع نظر کیا جائے تو یہ آٹھ ماہ کی زندگی گویا اس الہام میں رخصت اندازی کے لئے تھی۔ اور یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کے الہامات کو وقعت دینا منظور الہی ہوتا تو بجائے پندرہ ماہ کے پچیس (۲۳) ماہ ان کی زبان سے کہہ دیتا۔ اسی طرح جب مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی کہ قادیان میں طاعون نہ آئے گا تو اہل قادیان سمجھ گئے کہ اب طاعون کا آنا وہاں ضروری ہو گیا اور اسی وقت سے ان کو خوف پیدا ہو گیا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ طاعون سے قادیان کو سخت صدمہ پہنچا۔

جس طرح آتھم کی موت کی ایک وسیع مدت مقرر کی گئی تھی اس سے زیادہ مدت لیکھرام کی موت کے الہام میں مقرر کی گئی۔ چنانچہ سراج منیر میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ لیکھرام کی نسبت یہ الہام ہوا کہ عجل جسد له عجل لہ عجل لہ عجل لہ عجل اور اس کے

بعد خدائے کریم نے یہ ظاہر کیا کہ یہ شخص اپنی بدزبانوں کی سزا میں یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ ﷺ کے حق میں کی ہیں عذاب شدید میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر اس شخص پر چھ برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے خال اور خارق عادات اور اپنے اندر ہیبت الہی رکھتا ہو تو ہر ایک مرزا جتنے کے لئے میں تیار ہوں۔

اور یہ بھی الہام اس کی نسبت کرامات الصادقین میں لکھا ہے۔ فبشرنی ربی بموتہ فی ست سلفہ چنانچہ وہ چھری سے مارا گیا تھی۔ مرزا صاحب نے ایک طولانی چھ سال کی مدت جو اس کی موت کے لئے مقرر کی تھی احتیاطاً تھی ورنہ قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مدت اس کے لئے درکار نہیں۔ کیونکہ اس نے آنحضرت ﷺ کی شان میں سخت بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں جس کی وجہ سے تقریباً چھ کروڑ صرف ہند کے مسلمانوں کا ایسا دل دکھایا کہ جس سے ان کو اپنی زندگی ناگوار ہو گئی اور اس کے جانی دشمن ہو گئے۔ کیا ممکن تھا کہ اتنی اسلامی فوج کے ہاتھ سے وہ بچ سکتا۔ کیا قیاس سے یہ دور ہے کہ ایک جماعت اس کو مرزا دینے کی طرف متوجہ ہوئی ہو اور مرزا صاحب بھی اس سے واقف ہوں اہل فراست سمجھ سکتے ہیں ان کا شعر جو اس پیشین گوئی کے بعد اور اس کی موت سے پہلے لکھا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔

وبشرونی ربی وقال مبشرا
مستعرف یوم العید و العید اقرب
غرض قطع نظر اس کے وہی قرینہ مذکورہ ایسا قوی اور قطعی ہے کہ ہر شخص اس پیشین گوئی پر حیرات کر سکتا تھا ایسی کھلی بات کے لئے الہام کی ضرورت نہیں اس قسم کی باتوں کا الہام ایسا ہے جیسے کوئی کسی سے کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ تم بھی نہ بھی مر جاؤ گے۔

مرزا صاحب نے ان معجزات کا طریقہ ذکر و اسرار سے حاصل کیا ہے کیونکہ ایک

زمانے سے ڈاکٹر وغیرہ مدبروں نے جیسے کا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ آدمی کی ایک عمر مشخص کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اس مدت کے اندر نہ مرو گے اور اگر مرو جاؤ گے تو اتنے ہزار روپے تم تمہارے ورثہ کو دیں گے اور اس مدت میں کچھ ماہانہ ان سے لیا کرتے ہیں پھر وہ قرائن خارجیہ و داخلیہ کو دیکھ کر اکثر کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی رقم کی آمدنی سے لکھو کھارو پے پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی یہ پیشین گوئیاں معجزہ نبوت قرار دی جائیں تو انبیاء کی کثرت ہو جائے گی اور مرزا صاحب کی بھی خصوصیت باقی نہ رہے گی۔

مرزا صاحب نے لیکچر ام کی نسبت جو خارق العادات اور ہیبت ناک موت کی پیشین گوئی کی۔ اس کا منشاء یہی ہے کہ جب انہوں نے قرائن سے سمجھ لیا کہ وہ مارا جائے گا تو اسی کا نام ہیبت ناک اور خارق موت رکھ دیا حالانکہ اس قسم کی صدا با موتیں ہوا کرتی ہیں۔ مرزا صاحب کو پہلے الہام کے وقوع کا یقین نہ تھا اور کیونکر ہو سکتا ہے آئندہ کے منصوبے کبھی تجز بھی جاتے ہیں۔ اس لئے احتیاطاً دوسرا الہام ہو گیا اس غرض سے کہ اگر خارق عادت وہ موت نہ ہو جائے بھی تو وہ دوسرا الہام کام میں آئے۔

پہلا الہام تو اس وجہ سے الہام نہیں سمجھ گیا کہ خارق عادت موت نہ ہوتی۔ مگر دوسرا الہام بھی رہائی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کی عبارت میں ست مسند ہے حالانکہ صحیح عبارت ست مسنین ہے اور ممکن نہیں کہ خدائے تعالیٰ کے کلام میں غلطی ہو۔ ضرورتاً الہام میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے معجزے کے ظل پر عربی بلاغت و فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

اس سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب جو عبارت لکھیں گے وہ نہایت فصیح و بلیغ ہوگی اور الہام والی عبارت غلط ہو سکتی ہے اب اگر وہ الہام ہے یعنی خدا کی کبھی ہوئی عورت ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مرزا صاحب کو خدا سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہونے کا دعویٰ ہے اور اگر الہام

ہیں ہے تو ثابت ہوا کہ مرزا صاحب خود عبارت بنا کر اس کو الہام قرار دیتے ہیں جو نہایت دانا کارروائی ہے۔

اور اس سے غلطین کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب کی اصلی حالت معلوم ہوگئی کہ وہ فاضل اور ذہین ہیں مگر فن ادب میں مشاق نہیں۔

اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسالہ اعجاز المسیح کو مستہر کر کے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تصنیف ہے اب اس کی تصدیق کوئی نہ کر سکے گا اس لئے کہ ایسی پر تکلف و فصیح عبارت جو اس قابل ہو کہ بطور انجیل پیش کی جائے ست مسند کہتے والا شخص ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ کسی عالم نے ان کو لکھ دیا ہے اور اس زمانے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دیکھ لیجئے۔ روپے کے لالچ سے کئی ایک مولوی پادری بن گئے جن کے نام مشہور ہیں وہ صاف کہتے ہیں۔

الذین زور لا یحصل الا بالزور

مرزا صاحب کی ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے جس کو اشتہار میں شائع کیا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ مرزا احمد بیگ کی دختر گلاں کے لئے سسہ چھانی کرو (یعنی اس لڑکی کو اپنی نکاح میں لاؤ) اور ان کو کہہ دے کہ یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت ہے اور اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔ اور جس کسی دوسرے شخص سے یہاں جہ گئی وہ برون نکاح سے اڑبائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور یہ بھی معصوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ اس لڑکی کو انجام کا ماں عاجز کے نکاح میں لائے گا ابھی۔

مرزا صاحب نے اس نکاح کی نسبت بڑا ہی زور لگایا اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینچا دیا کہ اگر نکاح نہ کرو گے تو چہتاں ہوگا اور چہتیں ہوگا مگر اس بزرگ نے ایک نہ مانی اس کے بعد مرزا احمد بیگ صاحب کے نام لکھ کر آپ

کے دل میں گو اس عاجز کی نسبت غبار ہو لیکن خدا جانتا ہے کہ اس عاجز کا دل بالکل صاف ہے۔ مسلمانوں کے ہر ایک نزاع کا اخیر فیصلہ قسم پر ہوتا ہے جب ایک مسلمان خدا نے تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت دل صاف کر دیتا ہے سو ہمیں خدا نے تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ خدا نے تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کا اس کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا۔ اب ادب سے آپ کی خدمت میں ملتے ہیں کہ اس رشتے سے آپ انحراف نہ فرمائیں اور آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں کہ یہ پیشین گوئی اس عاجز کی ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آدمی ہوگا کہ اس پیشین گوئی پر اطلاع رکھتے ہیں۔ ہزاروں پادری منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی لگے تو ہمارا پتہ بھاری ہو ہزار ہا مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیشین گوئی کے ظہور کے لئے بصدق دل دعا کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشین گوئی کے پورا کرنے کے لئے معاون بنیں تاکہ خدا نے تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسمان پر سے مجھے الہام کیا ہے اہل مرزا صاحب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ نے آسمان پر سے ان کو کہہ دیا کہ نکاح تمہارے ہی ساتھ ہوگا اور اس کی سلسلہ جنابی کر دو۔ معلوم نہیں باوجود اس کے پھر کیوں اتنی عاجزی اور خوشامد کر رہے ہیں اور پادریوں کا کیوں خوف لگا ہوا ہے کہ ان کا پتہ بھاری ہو جائے گا۔

اب ان کی پریشانی کا حال اور سنئے۔ اپنے سمدھی مرزا علی شیر بیگ صاحب کے نام یہ خط لکھا مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح تیسری تاریخ ہوئے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورے میں ساتھ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں عیسائیوں کو ہرانا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ و رسول کے دین کی کچھ پروا نہیں رکھتے۔ اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ

اس کو خوار کیا جائے، ذلیل کیا جائے، رو سیاہ کیا جائے، اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا کیا میں چہ ہزار ہا رشتہ جو مجھ کو لڑکی دینا عار یا ننگ ہے۔ میں نے خط لکھا کہ پرانا رشتہ مت توڑو، خدا سے خوف کرو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ بلکہ آپ کی بی بی نے کہا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے صرف عزت بی بی ہم کے لئے افضل احمد کے گھر میں ہے۔ بیٹک و طلاق دیوے، اہم و راضی ہیں ہم انہیں جانتے کہ یہ شخص کیا چاہے۔ ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے کہیں یہ شخص مر رہا بھی نہیں۔ اب آپ کو لکھتا ہوں کہ اس وقت کو آپ سنبھال لیں اور احمد بیگ کو پورے زور سے خیر لکھیں کہ ہڑا جائے اور اپنے گھر کے لوگوں کو تاکید کروں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیوے ورنہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ اب ہمیشہ کے لئے قہری رشتہ ناطے توڑ دوں گا۔ اگر فضل احمد میرا فرزند اور وارث بننا چاہتا ہے تو ایسی حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں نہ رکھے گا سخی۔

البتہ مرزا صاحب کی اس بے بسی کی حالت میں ان کے سمدھی صاحب کو ضروری تھا کہ ان کی عاجزی پر رحم کھا کر ان کو سنبھال لیتے مگر معلوم نہیں انہوں نے قصداً سختی اختیار کی یا یہ سمجھ لیا تھا کہ جب خدا نے خبر دی ہے کہ مرزا صاحب کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا تو مداخلت کی ضرورت ہی کیا، ضرور ہو رہے گا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب اس اعتبار بے کسی اور عاجزی کے ساتھ اگر اتنا فرما دیتے کہ الہام کا ذکر برائے نام صرف دھمکی کے لئے تھا اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں تو ضرور مرزا صاحب کے صدق کا اثر ان کے دل پر پڑتا اور رحم آج تا اور تعجب نہیں کہ طرف ثانی بھی اس خیال سے کہ ایک بڑا شخص توبہ کر رہا ہے اگر خدا کے واسطے نہیں تو اپنی تعلق ہی کے واسطے ضرور قبول کر لیتے بہر حال مرزا صاحب کا مقصود تو حاصل ہو جاتا۔

مرزا صاحب لڑکی کے قرابت داروں کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ خدا اور رسول

کے دین کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انہوں نے صرف خدا اور خدا کی رضا مندی اور دین کے واسطے یہ کام کیا۔ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے باطن میں کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نکاح میں وہ لڑکی آئے گی، تم سلسلہ جہانی کرو گے، فخرے نے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ گورنمنٹ یا حکام کو جب کوئی بات منظور ہوئی تو اس کے آثار ہی کچھ اور ہوتے ہیں کہ وہ کام بغیر پورا ہوئے وہ نہیں سکتا چہ جائیکہ خالق چاہے اور کسی کے دل پر اس کا کچھ اثر نہ ہو اور اثر ہو تو ایسا کہ وہ کام کبھی نہ بنے پائے۔ خدا نے تعالیٰ کو مرزا صاحب کا نکاح منظور ہوتا تو گھر بیٹھے مخالفین آکر اپنی طرف سے کام کرتے دوسروں پر اثر ہونا تو درکنار خود مرزا صاحب کے دل پر اس الہام کا کوئی اثر نہیں۔ عیسائی، ہندو اور دشمنوں کی طرف سے ان کو اپنی خواری و ملت اور دنیاوی کاموں تصور جم ہے کہ الہام تو کیا خدا بھی یا نہیں آتا۔ قسمیں کھا کھا کر ایک ایک سے لیا اور بڑی کر رہے ہیں کہ اس وقت سنبھال لو۔ اب ارباب دانش اپنے وجدان سے انہیں کہ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ بے پردہ ہو کر اس مصائب سے ایسے مکالمے کرتا ہے کہ دوسروں پر حجت قائم ہو سکے کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر اسی طرح ان کو الہام ہوا کرتے ہیں اور خود خدا سے سننے پر بھی ان کو اس قدر تردد رہا کرتا ہے تو پھر قرآن پر ان کو ایمان اور تصدیق ہوگی۔ کیونکہ وہ تو صرف خبر ہے کچھ خدا سے انہوں نے سنائی نہیں اور سننے بھی تو کیا ہوتا وہی تردد رہتا جو اس الہام میں ہے۔ غرض ان قرائن سے ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ الہام خدائے تعالیٰ پر تہمت ہے اور خدا پر تہمت کرنے والے کی توبہ اور جھوٹے نبی کی بددعا عذاب الہی ہے۔ اس لئے انہوں نے صرف دیداری کے لحاظ سے بغض لکھی پر عمل کیا اور نہ دنیا داری کے لحاظ سے اس سے بہتر کوئی پیہم نہ تھا کیوں کہ لاکھوں روپے کی جائیداد اور آمدنی کس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں پر بڑا آفرین ہے کہ

اپنے خیال کے مطابق انہوں نے دنیا کے لحاظ سے دین کو برا نہیں کیا۔ اس موقع میں ان کے دین کی شکایت بالکل بے موقع ہے۔

مرزا صاحب نے سعدی صاحب کی تحریر پر کفایت نہ کر کے سعدی صاحب کے نام بھی یہ خط لکھا کہ مجھ کو خبر چلتی کہ چند روز میں مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتے اور ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا اس لئے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیگ کو سمجھا کر یہ ارادہ موقوف کر دو اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج میں نے مسوئی نور الدین صاحب اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگر تم اس ارادے سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھ جائے اور ایک پیسہ وراثت کا اس کو نہ ملے۔ طلاق نامے کا یہ مضمون ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اسی روز سے جو محمدی کا نکاح کسی اور سے ہو جائے عزت بی بی کو تین طلاق ہیں اور اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو عاق کر دوں گا اور پھر وہ میری میراث سے ایک دانہ نہیں پا سکتا۔ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کروں گا اور خدائے تعالیٰ میرے ساتھ ہے جس دن نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح نہیں رہیگا اسی۔ بیچاری سعدی صاحب کی مصیبت کا حال بیان سے خارج ہے۔ اگر مرزا صاحب کی سٹارش کرتی ہیں تو غضب الہی کا خوف ہے جس کا حال ابھی معلوم ہوا اور اگر نہیں کرتیں تو بیٹی بیوہ ہوئے جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عورتوں پر لڑکیوں کے بے شوہر ہونے کا کس قدر غم ہوتا ہے۔ مگر سبحان اللہ کیسی ایماندار با خدا اور مستقل مزاج بی بی ہیں کہ خوف عذاب الہی کے مقابلے میں اپنی لڑکی کے بیوگی کا کچھ بھی طیال نہیں کیا اور صاف کہہ دیا کہ بے شک فضل احمد طلاق ویدے، ہم راضی ہیں۔

(۱۳) سال کا عرصہ ہوتا ہے اور وہ اب تک صحیح و سالم موجود ہیں۔ چنانچہ الہامات مرزا میں نکلا ہے کہ وہ مرزا کے سینے پر مونگ دلتا ہوا زندہ ہے اور اسی طرح اپنی مخالفت پر جما ہوا ہے۔ ذات شریف پر تہرئی اور صواتیں سنا تا ہے۔

اس کا ردوائی میں مریدوں پر عجیب مصیبت ہوگی۔ پیر کی نسبت تو یہ خیال کر ہی نہیں سکتے کہ بشارت الہی اور سلسلہ جنائی کی خبر خدائے تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ دی تھی۔ مرزا صاحب تو اس جھوٹ سے ہری ہو گئے مگر اس کے ساتھ ہی خدائے تعالیٰ کی طرف ذہن منتقل ہوا ہوگا کہ اس کے کیا معنی کہ بشارت بھی دی اور طرف ثانی پر حکم بھی بھیج دیا اور اعلان شائع کر لے کی اجازت بھی ہوگئی جس سے تمام عیسائی، ہندو، مسلمان ہر تن گوش ہو گئے کہ اب مہارگ ہار کے نعرے قادیان میں بلند ہوتے ہیں۔ مگر وہاں کیا تھا صدائے برخواست کا مضمون صادق آگیا اور طرف یہ کہ صرف سخی سے بڑے بڑے کام نکل آتے ہیں۔ یہاں سخی تبلیغ سے بھی کچھ کام نہ نکلا اور وہ بشارت اور حکم بیکار گیا۔ عجیب گوگو کی بات ہے خدا اگر بشارت اور حکم نہ دیتا تو مرزا صاحب کو اتنی پریشانی اٹھانی نہ پڑتی اور نہ اس قدر رسوائی ہوتی۔ ابھی درجے کے مرید تو آخر کچھ بات بنائی لیتے ہوں گے مگر ضعیف الایمان لوگوں کی تو مٹی خراب ہوگئی۔ معلوم نہیں کہ خدائے تعالیٰ کے اخبار میں کیسی کیسی بدگمانیوں کا موقع ان کو مل گیا ہوگا اور قرآن سے ایمان کس طرح ہٹ گیا ہوگا۔

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا سلطان بیگ الہامی مدت میں اس وجہ سے نہیں مرا کہ اور پیش گوئی کے بعض الہامات جو پہلے سے شائع ہو چکے تھے ان میں یہ شرط تھی کہ تو بہ اور خوف کے وقت موت میں تاخیر ڈال دی جائے گی اور اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ خوف اور تو بہ اور نماز روزہ میں عورتیں لگ گئیں اور مارے ڈر کے کلیجے کانپ اٹھے۔ پس ضرور تھا کہ اس درجے کے وقت خدا اپنی شرط کے موافق عمل کرتا وہ لوگ احق کا ذب خالم

ہیں جو کہتے ہیں کہ ولادت کی نسبت پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ وہ بدیہی طور پر حالت موجودہ کے موافق پوری ہوگئی اور دوسرے پہلو کا انتظار ہے۔ (مرزا نے) مرزا سلطان بیگ کے موت کے انتظار میں بجائے فحاشی تین سال کے چودہ، پندرہ سال تو گزر گئے اب اگر انتظار ہے تو صرف موت کا ہے۔ جیسے مرزا صاحب کو اپنی موت کا بھی انتظار ہوگا مگر اس میں پیشین گوئی کے کسی پہلو کو دخل نہیں۔ یہاں کلام اس میں ہے کہ بدیہی طور پر یہ پیشین گوئی پوری کیونکر ہوگئی۔ اس پیشین گوئی میں تو مرزا صاحب نے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ سلطان بیگ صاحب تو بہ کریں گے تو میعاد کی موت مل جائے گی البتہ آتھم کی موت میں شرط تھی مگر یہ دونوں واقعے مستقل اور یحیدہ ہیں جن میں کوئی تعلق نہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں جو پہلے الہامات میں شائع ہو چکا ہے وہی کافی ہے۔ یعنی آتھم والی شرط یہاں بھی معتبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیشین گوئی کسی کی موت پر مرزا صاحب کرتے ہیں اگر وہ مدت مقررہ پر نہ مرے تو یہ سمجھا جائے کہ اس نے تو بہ کر لی ہے۔ ابھی وجہ ہے کہ مرزا صاحب ایسی پیشین گوئیاں پر جبراً ت کیا کرتے ہیں۔ سنا جاتا تھا کہ کسی منجم نے اعلان دیا تھا کہ میں اپنی زوجہ کی تاحید سے جو پیشین گوئی کرتا ہوں وہ کبھی جھوٹ نہیں نکلتی اس کا سزا یہ تھا کہ مرد جو کہتا اس کے خلاف عورت کہتی۔ مثلاً اگر مرد کہتا کہ آج پانی بر سے گا تو عورت کہتی نہیں بر سے گا۔ غرض ایک کا قول ضرور صحیح نکلتا۔ مرزا صاحب نے ایسی تدبیر نکالی کہ کسی دوسرے کی تاحید کی بھی ضرورت نہ رہی۔ ایک پہلو ہمیشہ کیلئے بنا کر تیار کر دیا کہ مدت مقررہ گزرتے ہی یہ دیا جائے گا کہ تو بہ کی وجہ سے وہ مدت مل گئی۔ خدا کا فضل ہے کہ جیسے دلوں کو اس کی اطلاع نہ ہوئی ورنہ وہ بھی مستعد ہو جاتے کہ گناہوں کی وجہ سے میعاد کی مدت سے پہلے مرا، جو بجائے خود کشتی ہے اس لئے اس کے درجہ کو اب کوئی رقم دینے کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب کی جبراً ت اور ڈھٹائی لطف اٹھانے کے قابل ہے کہ جس پیشین گوئی کی نسبت خود فرماتے ہیں کہ دس لاکھ آدمی سے

زیادہ ہوگا جو اس پیشین گوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور ہزاروں پادری منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلے تو ہمارا پلہ بھاری ہو۔ ہزار ہا مسلمان مساجد میں نماز کے بعد بصدق دل دعا کرتے ہیں۔ اسی عظیم الشان پیشین گوئی کی مدت معینہ گزر جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ بدیہی طور پر پوری ہوگی اس لئے کہ انتہم کے جیسا انہوں نے بھی تو یہ کہہ کر لی اس لئے نہ مرے۔ دس لاکھ آدمیوں کے مقابلے میں ایسی بات کہنی معمولی غیرت و حیا والے کا کام نہیں۔ کاش مرزا صاحب الہام کے وقت الہم سے پوچھ لیتے کہ حضرت اگر انتہم والے الہام کے بعد یہی رسوائی ہوئی اور بچائے اس کے کہ تصدیق کرنے والوں میں ترقی ہو، بہت سے مرید مرتد ہو گئے۔ اگر اس پیشین گوئی میں بھی وہی بات ہے تو میں اس الہام سے معافی چاہتا ہوں کسی میرے دشمن پر یہ الہام فرمایا جائے تاکہ اس کی رسوائی دیکھ کر میں خوش ہوں۔

یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ وفات سال کی مدت پیش گوئی میں کس لحاظ سے رکھی گئی۔ اگر واقع میں ان کی عمر اتنی ہی باقی تھی جس کو کشف سے مرزا صاحب نے معلوم کیا تھا تو یقیناً کشف کی غلطی ثابت ہوگی۔ اور تو یہاں میں کچھ مفید نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَأْذِنُونَ۔ اور اگر مرزا صاحب نے اپنی طرف سے مقرر کی تھی یہ معلوم ہو کہ لوگوں کی موت و حیات میں ان کو دخل ہے تو وفات سال کی کیا ضرورت تھی کہہ دیتے کہ ادھر نکاح ہوا اور ادھر دولہا مر گیا۔ اور اگر خدا نے ہی خبر دی تھی تو ان کے خدا کی بے علمی اس سے ثابت ہوتی ہے جب معجزہ اپنے نبی کا دکھانا منظور تھا تو مفصل خبر دیتا اگر وہ تو یہ نہ کرے تو وفات سال میں مرے گا اور اگر کرے تو دس یا بیس سال میں۔ افسوس ہے مرزا صاحب اپنے ساتھ اپنے خدا کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر غور کرنے کا یہاں یہ مقام ہے کہ مرزا صاحب نے جو کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں خدا کی قسم ہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں کہ خدا نے مجھ سے فرمایا کہ

مرزا احمد بیگ کی دختر سے میرا نکاح ہوگا اور اگر دوسرے کے ساتھ نکاح ہو تو وہاں سال تک شوہر اور تین سال تک اس کا والد فوت ہو جائے گا۔ پھر نہ مرزا صاحب سے اس لڑکی کا نکاح ہوا نہ اس مدت معینہ میں دونوں کا انتقال ہوا۔ اب اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیا فی الحقیقت خدا نے ان کو یہ خبریں دی ہوں گی یہ وہ مرزا صاحب کی تراشی ہوئی ہیں۔ جب ہم خدائے تعالیٰ کی شان پر اور مرزا صاحب کی کارروائیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو بمقابلہ اس کے کہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ اور بے علمی اور بھڑکا الزام لگایا جائے۔ مرزا صاحب کی جانب صرف جھوٹ کا الزام لگانے میں کوئی ہرج نہیں۔ دیکھئے خصوصاً اس وجہ سے کہ انہوں نے عقلی معجزات کی ایک نئی مدقائم کی ہے۔ اس سے یہ امر بھی مہربن ہو گیا کہ مرزا صاحب نے عقلی معجزات میں جھوٹ سے بھی مدد لی ہے اور صرف جھوٹ ہی ہوتی تو چنداں مضائقہ نہ تھا۔ غضب یہ ہے کہ جھوٹ کو قسم سے مؤکد بھی کرتے ہیں۔ جس سے سیدھے سادھے مسلمان دھوکا کھا کر یقین کر لیں کہ وہ خبر بالکل صحیح ہے۔ جب تک مدت مذکورہ منقضی نہیں ہوئی تھی ہر شخص کا خیال تھا کہ جب ایسے معزز شخص جو ظاہراً مقدس بھی ہیں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا نے وہ مدت ظہیرائی ہے تو ممکن بلکہ ضرور ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور کسی کو چل نہ تھی کہ چون و چرا کرے کیوں کہ خدا کے معاملے میں کون دخل دے سکتا ہے یہاں تک کہ ہندو پادری وغیرہ سکت بلکہ اس فکر میں تھے کہ یہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا۔ غرض کہ ہزاروں آدمی تین سال تک سخت فکر میں حیران و پریشان رہے اور مرزا صاحب اس مدت میں خوش تھے کہ تین برس تک تو عیسویت بغیر کھٹکے کے چل جائے گی اس کے بعد اگر زندگی باقی رہے تو کوئی بات بنائی جائے گی اور بے وقوفوں کو دھوکا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ مدت گزرتے ہی فرمایا کہ بھائیوں لوگوں نے تو یہ کہہ کر لی ہے اس لئے بچ گئے۔ خوش اعتقادوں نے یہ سن کر پھر دھوکا کھایا اور کسی نے اس کو نہ سمجھا ورنہ دریافت کر لیتے کہ

حضرت خدائے آپ کے ذریعے سے حکم بھیجا تھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کر دیں تو تین سال میں ان کو سزائے موت ہوگی اور انہوں نے تین سال تک خدا کے حکم کو نہ مانا یہاں تک کہ مدت بھی گزر گئی اور اس کے بعد اب تک اسی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں کہ مرزا صاحب خدا کی بات تو ہرگز نہ مانیں گے پھر انہوں نے توبہ ہی کیا۔ اگر توبہ کرتے تو نکاح سابق فسخ کر کے اپنے کسے پر نام و پیشیان ہوتے اور آپ کے ساتھ نکاح کر دیتے۔

جس طرح مرزا صاحب نے اس موقع میں قسم کھائی تھی اللہ کی موت کے باب میں بھی لکھ ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدائے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ علیؑ مر گئے۔ اس قسم کے معاملات میں مرزا صاحب کی قسموں کا حال پورے طور پر دیکھتا نہ تھا مگر خدا کی قدرت ایک معاملہ ایسا ورثیش ہو گیا کہ بچہ رنی ان کو ایسے امر میں قسم کھانے کی ضرورت ہوئی کہ جس سے تمام قسموں کی حقیقت کھل جائے سوچا تو یہ تھا کہ یہ قسم کچھ کام کر جائے گی اور لوگ اس کا اعتبار کر کے نکاح کر دیں گے۔ مگر معاملہ ہی دوسروں ہو گیا کہ وہی قسم وہاں جان ہو گئی اور کل قسموں کا حال اس نے کھول دیا۔

ہر دین میں قسم ایک بھاری چیز سمجھی جاتی ہے کہ کوئی باطل بھی چھوٹی قسم کھانے پر جرات نہیں کرتا اور اس کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے اور ہمارے دین میں تو اس پر سخت وعیدیں وارد ہیں۔ مگر مرزا صاحب نے ان کی کچھ پروا نہ کی۔ اب اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ جب مرزا صاحب کی قسموں کا یہ حال ہو تو ان کے تمام دعوؤں کا کیا حال ہوگا۔ عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ من حلف علی یمن مصبورة کاذبا فلینبوا مقعدہ من النار (اخرجه ابو داؤد) الیمن المصبورة هی اللازمة تصاحبها جہنہ الحکم: کذا فی تفسیر الوصول۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے جو چھوٹی قسم کھائے تو چاہیے کہ اپنا گناہ دوزخ میں بنالے۔

باوجودیکہ مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر قوائے نفسانیہ کی اصلاح ان کے اب تک نہیں ہوئی۔ دیکھئے اپنے نکاح کے واسطے کتنے لوگوں سے قطع رحمی انہوں نے کی۔ حالانکہ اس باب میں یہ حدیثیں وارد ہیں۔ عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ الرحمۃ شجرة من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلہ ومن قطعک قطعہ۔ (مطلق علیہ کذا فی المستدرک)۔ وعن جابر ابن مطعمؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لا یدخل الجنة قاطع الرحم (مطلق علیہ کذا فی المستدرک) یعنی جو شخص قطع رحمی کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور خدائے تعالیٰ سے تعلقات اس کے قطع ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر مرزا صاحب کو کوئی تعلق حق تعالیٰ سے تھا بھی تو اس کا ردوائی سے قطع ہو گیا اور یہ حدیث ہذا ورنہ بلند کہہ رہی ہے کہ نبوت تو کیا ان کے وایت بھی نہیں ہے بلکہ وہ جنت سے روک دیئے گئے۔

مرزا صاحب نے غصے سے اپنی اولاد کو جو محروم الارث کر دیا۔ اس میں سراسر خدائے تعالیٰ کے کلام کی مخالفت کی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یُؤَصِّبُکُمُ اللہُ اُولَادَکُمْ لِلذَّکْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰیٰ۔ و قوله تعالیٰ لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ۔ دیکھئے حق تعالیٰ اولاد کا حصہ مقرر کر کے بلفظ وصیت ارشاد فرماتا ہے کہ حصہ ہر حصہ دار کا دیے کرو۔ مگر مرزا صاحب نے شاید یہ سمجھا کہ یُؤَصِّبُکُمُ اللہُ کا خطاب مسلمانوں کی طرف ہے اور خود مسلمان تو ہیں ہی نہیں اس لئے اس خطاب سے خارج ہیں کیونکہ نبوت کی طرف ترقی کر گئے ہیں۔ مگر یہ خیال ایک جہت سے صحیح نہیں اس لئے کہ جب ہمارے نبی کریم ﷺ کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے تو اس خطاب میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ مرزا صاحب کی سمجھن کے بھائی صاحب نے حدیث شریف البغض للہ پر عمل کر کے مرزا صاحب کو لڑکی نہیں دی حالانکہ شرعاً ان کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کا مواخذہ مرزا صاحب نے اپنی بیہوش

بیٹے احمد حسن اور سعدی سے ایسے طور پر کیا کہ ان کے عمر بھر کے لئے کافی ہے اور خدائے تعالیٰ کے اس ارشاد و لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی کی کچھ پروا نہ کی۔ اب اہل انصاف غور کریں کہ کلام الہی کی ان کے نزدیک کچھ بھی وقعت ہے؟

جب مقتدائے قوم نے یہ طریقہ کیا تو امتیوں کا کیا حال ہو۔ ان کے استدلال کے لئے کافی ہے کہ ہمارے نبی غصے کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اب یہ کون پوچھتا ہے کہ مرزا صاحب کا غصہ بجا تھا یا بیجا جس کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیا گیا اور ظاہر تو بجا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نکاح کی وجہ سے فرزند محروم الارث کر دیئے گئے جس سے بڑی دلیل ان کی امت کو یہ مل گئی کہ بیجا بات پر بھی غصہ آجئے تو قرآن ترک کر دینا اور نیز قوائے شہوانیہ کے طلب سے مرتکب گناہ سیرہ یعنی قطع رحمی وغیرہ ہونا ایک مستون طریقہ ہے۔ جس پر ان کے نبی کاٹل ہے۔ جب قرآن کا یہ حل ہو کہ غلبہ قوائے شہوانیہ و غلبہ ناپ سے متروک العمل ہو جائے تو حدیث کو کون پوچھے اس کی تو پہلے سے ہی مرزا صاحب نے توہین کر دی ہے۔

اب دیکھئے اس الہام سے کتنے امور مستفاد ہیں۔ جھوٹ، خدا پر افتراء، قطع رحمی، ظلم و قسم کے ساتھ مؤکد کرنا، جھوٹی قسم کھانی، الہام بنانا، بے گناہ سے مواخذہ، طلاق بدئی کا حکم، وارث کو محروم الارث کر دینا وغیرہ۔ جب ایک پیشین گوئی میں اتنی کارروائیاں ہوں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کُل کا کیا حال ہوگا؟ اور اپنی غرض کے لئے خدا کی طرف سے جھوٹا پیام پہنچانے میں تو ان کا رسول اللہ ہونا کس قدر بدیہی البطلان ہے

مرزا صاحب نے ایک پیشین گوئی مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بنالوی اور ملا محمد بخش صاحب مالک اخبار جعفر زلی اور مولوی ابوالحسن صاحب تہن کی لہبت بھی کی تھی ان کی عبات میں بالاختصار الہامات مرزا سے نقل کی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی ہے کہ الہی اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل اور جھوٹا اور مغتری ہوں جیسا کہ محمد حسین

بنالوی نے مجھ کو کذاب اور دجال اور مغتری کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زلی، ابوالحسن تہن نے اشتہار میں میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھائیں رکھا۔ تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۱۵ جنوری ۱۹۰۰ء تک ذلت کی بار بار درو کر ورنہ ان کو ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا اور تباہ کرنا اور ضرر بہت علیہم اللہ کا مصداق کر رہی۔

اور لکھتے ہیں یہ دعا کے بعد اس کے جواب میں الہام ہوا کہ ظالم کو ذلیل اور رسوا کروں گا اور وہ اپنے ہاتھ کانٹے گا اور خدا ان پر عذاب کرے گا اور اللہ کی مار لوگوں کی مار سے سخت ہے۔ یہ فیصلہ چونکہ الہام کی بناء پر ہے اس لئے حق کے طلبوں کے لئے کھلا کھلا نشان ہو کر ہدایت کی راہ ان پر کھولے گا۔ اب آسانی سے یہ مقدمہ مباہلہ کے رنگ میں آگیا خدائے تعالیٰ پتوں کو فتح بخشے ہی۔

ماحصل اس پیشین گوئی کا یہی ہوا کہ ان تینوں حضروں پر ایسی مار خدا کی پڑے گی جس سے پورے طور پر وہ تباہ ہو جائیں گے اور رسوائی کا اور ذلت کا تو کچھ شک کا ہی نہیں اور یہی قطعی فیصلہ منجانب اللہ ہوگا۔ جس کو کھلے طور پر سب معلوم کر لیں گے اور جھوٹے ظالم متاثر ہو جائیں گے۔

پھر مرزا صاحب نے اپنے مریدوں کو تاکید کی دیکھو میں فصاحت کرتا ہوں کہ مخالفین جو کچھ کہیں تم صبر کرو جو عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر بطور گستاخی ارتکاب جرم کرتا ہے۔ اس کا جرم بہت سخت ہوتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کی عدالت کی توہین سے ڈرو اور نرمی اور تواضع اور تقویٰ اختیار کرو۔ غرض تیرہ (۱۳) مہینے تک مرزا صاحب اپنے مریدوں کو لے کر عدالت الہی میں مؤدب کھڑے رہے۔ پہلے تو مرزا صاحب کی دعا ہو بقول ان کے رد ہوتی ہی نہیں اس پر خدائے تعالیٰ کا تسکین بخش جواب الہامی جس کا مطلب یہ کہ مخالفین پر خدا کی مار اور سخت عذاب ہوگا اور وہ رسوا ہوں گے۔ پھر یہ مقدمہ مباہلہ کے رنگ میں بھی آگیا جس سے جھوٹوں کی جماعت ضرور تباہ ہوتی ہے پھر تیرہ

(۱۳) مبینہ تک مریدوں کے جم غفیر یعنی ہزاروں آدمی کے ساتھ عدالت الہی میں کھڑا ہونا جو بالطبع باعث رحم ہے، ہر جو دان تمام اسباب کے قلعی تو کیا ظنی فیصلہ بھی نہ ہوا بلکہ مقدمہ ہی خارج ہو گیا کیونکہ جو حالت قبل مرافعتھی اب بھی وہی ہے۔ حالانکہ پیشین گوئی یہ تھی کہ جہود یا ممتاز ہو جائے گا یعنی مخالفین سزایاب ہوں گے۔ مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب کو کوئی ذلتیں ہوئیں اس سے ظاہر ہے کہ پیشین گوئی کا وقوع بھی ہو گیا۔

ایک ذلت یہ ہوئی کہ اس کی تکفیر پر علماء نے فتوے دیے مگر الہامات مرزا میں لکھا ہے۔ بعد مشورہ و حاشیہ نقیبان مرزا صاحب نے یہ تجویز قرار دی کہ ایک آدمی تاواقف علماء سے یہ فتوے حاصل کرے کہ حضرت مہدی کے منکر کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ وہ شخص بڑی ہوشیاری یا مکاری سے علماء کے پاس پھر لکھا اور ہر ایک کے سامنے مرزائی مذمت کرتا اور یہ ظاہر کرتا کہ میں افریقہ سے آیا ہوں۔ قادیانی کے مرید وہاں بھی ہو گئے ہیں ان کی ہدایت کے لئے علماء کا فتویٰ ضروری ہے اس پر علماء نے جو مناسب تھا لکھا۔ پس مرزاجی نے جھٹ اسے شائع کر دیا اور بجائے اپنے پر لگانے کے مولوی محمد حسین صاحب پر لگا دیا کہ اس نے بھی اشلۃ السنہ کے کئی پرچے میں مہدی موعود سے انکار کیا ہے پس جس طرح اس نے مجھ پر فتویٰ لگوا یا تھا، اسی طرح اس پر لگایا۔ میری پیشین گوئی کا صرف اتنا ہی مفہوم تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس تکفیر میں مرزا صاحب بھی شریک ہیں گویا اس مسئلے کے موجد وہی ہیں ان کا قول ہے کہ سوائے مسیح موعود کے مہدی کوئی دوسرا شخص نہیں اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب ہی فقط اس ذلت کے مصداق نہیں بلکہ اس میں مرزا صاحب نے بھی بڑا حصہ پایا ہے کیونکہ فتوے کے وقت مرزا صاحب ہی علماء کے پیش نظر تھے اور مولوی صاحب کا تو نام بھی نہ تھا اور دوسری ذلت مرزا صاحب کی یہ ہوئی کہ مکاری سے کام لیا گیا۔ جس سے عموماً آدمی ذلیل سمجھا جاتا ہے غرض اس تکفیر کی ذلت میں مرزا صاحب شریک اکبر ہیں بلکہ اگر غور

سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جب تکفیر کے وقت مرزا صاحب کے نام کی تصریح کی گئی تھی تو مرزا صاحب مع جمع اوصاف علماء کے پیش نظر ہو گئے تھے اس لئے علماء کی نیت کے مطابق یہ تکفیر مرزا صاحب ہی کی تھی۔ جس طرح ملک ملک میں متعدد ان کی تکفیر کے فتوے لکھے گئے۔ غرض اس موقع میں تو مولوی صاحب کی کوئی ذلت نہ ہوئی بلکہ مرزا صاحب ہی کی ذلت ہوئی۔ مرزا صاحب مولوی صاحب کی ایک ذلت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو زمین ملی زمیندار ہو گیا، یہ ذلت ہے۔ دیکھو اشتہار ۱۷ دسمبر ۱۸۹۹ء۔ معلوم نہیں مرزا صاحب نے یہ بات کس خیال میں لکھ دی زمینداری تو ایک معزز اور متذہب بنانے والی چیز تھی جس سے ثور مرزا صاحب کو افتخار و عزت و امتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص حارث اہل بیت کی تائید کرے گا نقل کر کے ازلیۃ الاولیاء صفحہ ۹۶ میں لکھتے ہیں کہ میں حارث ہوں یا فقہار آباد اجداد کے پیشے کے افتخار عام میں یا اس گورنمنٹ کی نظر میں حارث یعنی زمیندار کہلائے گا۔ پھر آگے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ کیوں حارث کہلائے گا اس وجہ سے کہ وہ حراث ہوگا یعنی ممتاز زمینداروں میں سے ہوگا اور کھیتی کرنے والوں میں سے ایک معزز خاندان کا آدمی شمار کیا جائے گا یعنی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کی عزت اور امتیاز اور بڑھ گیا۔ عصائے موسیٰ میں لکھا ہے کہ بیشتر مرزا صاحب مولوی صاحب کو زمین کا نہ ملنا باعث ذلت بتلاتے تھے یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ مرزا صاحب کو حافظ نے یاری نہ دی اس لئے کہیں انہوں نے زمینداری کو باعث فخر بنا دیا اور کہیں باعث ذلت۔ وہ یاد خوب رکھتے ہیں مگر حسب موقع بات بنانا کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے لکھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں جا کر مرے پھر جب کشمیر میں کوئی پرانی قبر نظر آئی تو کہہ دیا کہ عیسیٰ یہیں آکر مرے اور جہاں اعتبار بڑھانے کی ضرورت ہوئی تو جھوٹ کی اس قدر توہین کی کہ اس کو شرک قرار دیا اور جہاں جھوٹ کی ضرورت ہوئی

تو نہایت صفائی سے کہہ دیا کہ خدا نے مجھے ایسا کہا ہے اور خود کو بلکہ خدا کو جھوٹا ثابت کیا۔
غرض کہ مرزا صاحب کی تقریر از لہ الاہام سے ظاہر ہے کہ زمینداروں کی نہایت متمیز اور باعث
عزت ہے۔ پھر جب یہ عزت مولوی صاحب کو ملی تو بحسب پیشین گوئی مذکورہ مرزا صاحب
کی ذلت ہو گئی۔ اور یہی کھلی نشانی مولوی صاحب کی صداقت کی ہے، جس کو مرزا صاحب
نے بھی دیکھ لیا۔ مرزا صاحب ایک ذلت ان کی یہ بھی لکھتے ہیں کہ صاحب ڈپٹی کمشنر نے اس
سے عہد لے لیا کہ آئندہ کو مجھے دجال کا روپنی کا فروغ نہ دے گا۔ جس سے اس کی تمام
کوشش مجھ کو برا کہنے اور کہانے کی خاک میں مل گئی اور اس نے اپنے فتوے کو منسوخ کر دیا
یعنی اب وہ میرے حق میں کفر کا فتویٰ نہ دے گا۔

الہامات مرزا میں فیصلہ مطلوبہ سے مرزا صاحب کا یہ اقرار نقل کیا ہے کہ میں مولوی
ابوسعید کی نسبت کوئی لفظ مشرک و جال کا فر کا ذب بطاوی نہیں لکھوں گا۔ ان دونوں اقراراتوں میں
کسی کا پلہ ہماری نہیں معلوم ہوتا۔ کا دیانی کا معاوضہ بطاوی ہو گیا اور ہائی الفاظ برابر برابر ہیں
میں فقہ مولوی صاحب کی ذلت نہ ہوئی۔ الہامات مرزا میں لکھ ہے کہ ابھی تک مرزا کہے جاتے ہیں
کہ اس مقدمے سے مولوی محمد حسین کی ذلت ہوئی کہ اس کا فتویٰ کفر منسوخ ہو گیا۔ یہ بھی شاذ ہے۔
فتویٰ منسوخ نہیں ہوا صرف مباحثے میں ایسے الفاظ دجال کا فروغ دہلنے سے دونوں فریقوں کو
روکا گیا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب اشاعت السنۃ میں لکھتے ہیں کہ مرزا نے اپنے اشتہار میں
مضمون غلط اور خلاف واقع مشہر کیا ہے کہ ابوسعید محمد حسین نے اس اقرار نامے پر دستخط کر کے اپنے
فتوے کو منسوخ کیا ہے مرزا نے اس بیان میں مجھ پر اور بحسب شرط ضلع پراقترا کیا اور پبلک کو دھوکا دیا۔
خاکسار بشمول تمام مسلمانوں کے جو مذہب باطل مرزا کے مخالف ہیں۔ مرزا کو اس کے عقائد باطلہ
مخالف اسلام کے سبب سے ویسا ہی گمراہ جتنا ہے جیسا کہ اس اقرار نامے پر دستخط کرنے سے پہلے
جانتا تھا اور اس کے حق میں وہی فتویٰ دیتا ہے جس کو جلد ۱۱۳ اشاعت السنۃ میں مشہر کر چکا ہے۔

مولوی صاحب کس جرات کے ساتھ مرزا صاحب کی تکفیر پر مصر ہیں اور ان کی غلط
بیانی شائع کر رہے ہیں۔ اگر فتویٰ اقرار نامے سے منسوخ ہو جاتا تو اس تحریر کے شائع کرنے پر کبھی
جرات نہ کر سکتے۔ سمجھدار کے لئے صرف یہی ایک مقدمہ مرزا صاحب سے انکار پیدا کرنے کے
لئے کافی ہے۔ کیا سچ موجود کی یہ صفت ہو سکتی ہے کہ غلط بیانیوں کر کے پبلک کو دھوکا دے۔

مرزا صاحب ایک ذلت مولوی صاحب کی یہ لکھتے ہیں کہ اس نے میرے ایک
الہام پر اعتراض کیا کہ عجبت کا صلا لام نہیں آتا۔ یعنی عجبت لہ کلام صحیح نہیں حالانکہ
فصحاء کے کلام میں لام آتا ہے اس سے اس کی علمی بے عزتی ہوئی۔

مولوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ قرآن میں
عجبت کا صلا من آیا ہے۔ قالوا التعجبین من امر اللہ کے بعد مولوی صاحب نے
مرزا صاحب کی غلطیوں کی ایک طویل فہرست اشاعت السنۃ میں چھاپ دیا جس کا جواب اب
تک مرزا صاحب سے نہ ہوا کا جیسا کہ الہامات مرزا و عصائے موسیٰ میں لکھا ہے۔ قرینے
سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی غلطیاں بہت ہوں گی کیونکہ مرزا صاحب نے آنحضرت والے الہام
میں لکھا ہے فی ست سنۃ جب تمیز کا یہ حال ہو تو اور غلطیاں بے شک بہت ہوتی ہوں گی
اگر اس فہرست میں سو غلطیاں ہوں گی تو مرزا صاحب کی ذلت اور بے عزتی مولوی صاحب
سے صدق کو زیادہ ہوئی۔ غرض یہاں بھی مرزا صاحب کی ذلت کا نمبر بڑھا رہا۔

الہامات مرزا میں مرزا صاحب کے اقرار نامے کے اور فقرات بھی نقل کئے ہیں
جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں خدا کے پاس اپنی (فریاد و درخواست) کرنے سے بھی
اجتناب کروں گا۔ پھر اس کی تعمیل بھی مرزا صاحب نے کی چنانچہ اشتہار ۵ نومبر ۱۸۹۹ء میں
لکھتے ہیں۔ مجھے بارہا خدا نے تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جب تو دعا کرتے تو میں
تیری سنوں گا۔ سو میں نوح نبی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں اے معنوب مگر

بغیر فائدہ کے ہیں اس وقت کسی شخص کے ظلم اور جور کا جناب الہی میں اپیل نہیں کرنا چاہیے۔
گورنمنٹ کسی ذلیل سے ذلیل شخص کو بھی دعا کرنے سے نہیں روکتی۔ مگر
مرزا صاحب کے اقرار اور عمل سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بات خدائے تعالیٰ سے تنہائی میں بھی
نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب خدائے بارہا ان سے کہہ دیا کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری
سنوں گا۔ اگر تنہائی میں وہ فائدہ نہیں دے سکتا اور چونکہ اب تک مدونہ ہوئی تو اس سے معلوم ہوا
کہ تخلیق میں بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ذات ہو کہ مسلمان کفار چہ بڑے
چھوٹے سب خدائے مانگتے ہیں اور مرزا صاحب، نگ نہیں سکتے۔ اہل انصاف اپنے
وجدان سے سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے جن طلب کر کے فرما چکا ہے۔ اگر یہ تخصیص کے طور پر فرماتے
ہیں کہ مجھے جن طلب کر کے فرما چکا ہے اگر یہ تخصیص بھی اس قسم کی ہے کہ ہر شخص کلام الہی کا
مخاطب ہے تو اس میں بھی خدائے تعالیٰ نے ان کو بارہا یہ فرمایا ہوگا کہ جب تو دعا کرے
تو میں تیری سنوں گا۔ یہ بات اور ہے کہ خدائے تعالیٰ سچ ہے ہر ایک کی بات سنتا ہے جیسے
مرزا صاحب کی سنتا ہے ویسے ہی مولوی صاحب کی بھی سنتا ہے، مگر اس میں کوئی خصوصیت
نہ ہوئی۔ حالانکہ وہ تخصیص کے طور پر فرماتے ہیں کہ مجھے جن طلب کر کے فرما چکا ہے۔ اگر یہ
تخصیص بھی اس قسم کی ہے کہ ہر شخص کلام الہی کا مخاطب ہے تو اس میں بھی ہمارا کلام نہیں یہ
سمجھا جائے گا کہ وہ صرف جاہلوں میں اپنی خصوصیت معلوم کرانے کے لئے ایسے موبہوم
الفاظ لکھا کرتے ہیں۔ کلام اس میں ہے کہ اگر وہ تخصیص صحیح ہے۔ جیسے دوسرے مقامات
سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں۔ خدا سے بات کر لیتے ہیں اور خدا اپنے منہ سے
پردہ اٹھا کر ان سے باتیں کیا کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ باوجودیکہ وہ مولوی صاحب کے
جانی دشمن ہیں۔ چنانچہ مکر سے ان کی تکفیر کا فتویٰ حاصل کیا ان کے حق میں بدوائیں کہیں کہ

تیرہ مہینوں میں ان کو رسوا کر اور ضریت علیہم الذلۃ کا مصداق کر۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کئی
سال گذر گئے مگر وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں۔ بلکہ زمینداری ملنے سے تو اور زیادہ خوش
اور معزز ہیں۔ ایسے ہی دلائل سے اثبات السنۃ میں مولوی صاحب نے ان کو
کذاب و جال، مضتری لکھا ہوگا۔ جس کی شکایت وہ خدا سے کر کے ان کی ذلت کی
دعائے ملے تھے اور اب تک اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ انصاف سے دیکھا جائے تو تیرہ (۱۳)
مہینے والی بددعا مرزا صاحب ہی کے حق میں قبول ہوئی۔

ایک پیشین گوئی یہ ہے جو الہامات مرزا میں لکھی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب نے دعا
کے طور پر لکھا ہے جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اے خدا اگر میں تیری جناب میں مستجاب
الدعوات ہوں تو اب کر کہ جنوری ۱۹۰۰ء سے اخیر دسمبر ۱۹۰۲ء تک یعنی تین سال میں میرے
لئے کوئی ایسا نشان دکھا کہ جو انسان کے ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ گویا الفاظ دعا ہیں مگر مرزا جی
اپنے رسالہ اعجاز احمدی کے صفحہ ۸۶ پر اس دعا کو پیشین گوئی قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ
ایک عظیم الشان نشان ہے جس کو سلطان کہتے ہیں جو اپنی قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں
پر قبضہ کر لے۔ (اشہد ۱۲ ستمبر ۱۸۹۹ء)

پس جو تعریف مرزا جی نے سلطان کی کی ہے۔ وہی مرزا جی کے اس مطلوبہ نشان
کی ہے جس کے نہونے پر آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ اگر تو (اے خدا) تین برس کے اندر دسمبر
۱۹۰۲ء تک میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی نشان نہ دکھائے اور اپنے بندے کو ان
لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور جال
اور خائن اور فاسد ہیں تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں مصداق سمجھ لوں گا جو میرے
پر لگائے جاتے ہیں میں نے اپنے لئے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا
ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بدین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا۔ (صفحہ ۱۲۳)

اہل دانش سمجھ سکتے ہیں کہ جس پیشین گوئی کے لئے تین (۳) سال کی مدت قرار دی گئی جس کی نشانی یہ قرار دی گئی کہ انسان کے ہاتھوں سے بالاتر ہوا اور قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں پر قبضہ کر لے۔ وہ کیسی ہونی چاہیے کم سے کم اس میں اتنی بات تو ضرور ہے کہ مرزا صاحب کی تدابیر کو اس میں دخل نہ ہو۔ مگر ایسا نہ ہوا بلکہ مرزا صاحب نے ایسی تدبیر کی کہ موضع مدخل امرت سر میں ان کے مریدوں نے بلوہ کر دیا۔ جس سے شیعوں کو مولوی ابوالوفا ثناء اللہ صاحب کو مناظرے کے لئے بلانے کی ضرورت ہوئی۔ مولوی صاحب کے وہاں پہنچتے ہی مرزا صاحب نے ایک رسالہ اعجاز احمدی جو نصف اردو اور نصف عربی نظم تھا۔ جس میں مولوی صاحب کی جھوٹی تھی۔ ان کے پاس بھیج کر یہ کہلایا اتنی ہی ضخامت کا رسالہ اردو اور عربی نظم پانچ روز میں بنادیں۔ اور اس نظم کا نام قصیدۂ اعجاز یہ رکھ کر ایک اشتہار بھی اس مضمون کا جاری کیا کہ یہ اشتہار خدائے تعالیٰ کے اس نشان کے اظہار کے لئے شائع کیا جاتا ہے جو اور نشانوں کی طرح ایک پیشین گوئی کو پورا کرے گا۔ یعنی وہ نشان ہے جس کی بابت وعدہ تھا کہ دسمبر ۱۹۰۲ء تک ظہور میں آجائے گا۔ اب مولوی صاحب حیران ہیں کہ مرزا صاحب نے کئی سال یا کئی ماہ میں جو قصیدہ اطمینانی حالت میں خود لکھ لکھا کسی سے لکھوایا ہے۔ اس کا جواب ایسی حالت میں کہ ہر طرف شور و شغب برپا ہے ایک گاؤں میں جہاں نہ کوئی کتاب علم کی مل سکے نہ اور کسی قسم کی تائید کی۔ امید اس قلیل مدت میں کیونکر لکھا جائے اس پر بھی اپنی ذاتی لیاقت کے بھروسے پر لکھ بھیجا اور اخبار میں شائع کر دیا کہ آپ پہلے ایک مجلس میں اس قصیدہ اعجاز یہ کو ان غلطیوں سے جو میں پیش کردوں۔ صاف کر دیں تو پھر میں آپ سے زانو بزا نو بیٹھ کر عربی نویسی کروں گا مگر مرزا صاحب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ اگر غور کیا جائے تو مرزا صاحب نے مولوی صاحب سے معجزہ طلب کیا تھا اگر اس حالت میں حسب فرمائش مرزا صاحب وہ قصیدہ لکھ دیتے تو ان کا بھی معجزہ سمجھا جاتا اور اس

لحاظ سے مرزا صاحب اور ان کے متبعین کو ضرور ہونا کہ مولوی صاحب کی بھی نبوت کے قائل ہو جائیں کیوں کہ معجزہ دکھانا نبی کا کام ہے۔ چونکہ مولوی صاحب کو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے ممکن ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اس سے پہلو تہی کی ہو۔ پھر اگر قصیدے سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے تو اس کا کیا ثبوت کہ مرزا صاحب ہی نے وہ لکھا تھا کیوں کہ انہوں نے مولوی صاحب کی فرمائش پر ان کے رو برو لکھائی نہیں اور اگر تسلیم کیا جائے تو اس سے زیادہ بلیغ و فصیح لکھنے والے شعراء ہندوستان میں بکثرت موجود ہیں ان سب کا اس نبوت میں حصہ ہے حالانکہ نبوت کو شعر گوئی سے من وجہ منافات ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی کریم ﷺ نے کبھی شعر نہیں کہا اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ رَّسُوْلٌ مُّحَرِّمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ یعنی قرآن رسول کریم کا قول ہے شاعر کا تو نہیں۔ مرزا صاحب نے اس خیال سے کہ اگر نبوت کا ثبوت نہ ہو تو افتخار کے لئے شاعری بھی کچھ نہیں ایک قصیدہ لکھ کر اپنے اتباع کو توجہ دلائی کہ بہر حال مولوی صاحب پر اپنے کو تشوق حاصل ہے مگر یہ کوئی بات نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ یعنی شاعروں کا اتباع گمراہ کیا کرتے ہیں۔ پھر لطف خاص یہ ہے کہ قصیدہ بھی ایسا کہا جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ الہامات مرزا میں اس کے الفاظ بالتحفیل مذکور ہیں۔ اگر مرزا صاحب شریعت و قیود بالائی کو اٹھادیں تو اس وقت صد ہا اس کے جواب لکھے جاسکتے ہیں۔

مولوی محمد یونس خاں صاحب رئیس داتاؤلی نے پیسہ اخبار میں مرزا صاحب کے ہم پر اعلان اسی زمانے میں دیا تھا جس کا مضمون یہ ہے۔ پیسہ اخبار مطبوعہ ۲۲ نومبر ۱۹۰۲ء میں ایک مضمون مرزا صاحب کا دیکھنے میں آیا کہ وہ قصیدہ عربی لکھنے والے کو صرف بیس دن کی مہلت دیتے ہیں۔ پیسہ اخبار میں مضمون شائع کرایا ہے جو ۱۸ نومبر کا لکھا ہوا ۲۲ نومبر کو شائع ہوا۔ ناظرین کے پاس بھیجنے کے واسطے بھی کچھ عرصہ چاہیے۔ پھر اشعار کا ہونا بھی

ایک وقت چاہتا ہے۔ لیکن وقت ختم اور مرزا صاحب کے داؤ بیچ کی جیت رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو بھی اپنے دعاوی کی غلطی کا پورا یقین اور اپنی ہار کا خوف دامکشیر ہوتا ہے۔ اسی واسطے دورا کا رشرٹنگ پیش کیا کرتے ہیں۔

قرآن شریف کی جن آیات میں اس کا مثل طلب کیا گیا ہے، نہ کوئی تاریخ اس کے واسطے معین کی گئی ہے، نہ اشخاص، بلکہ چھوٹی سورۃ لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب ایک قلیل مدت کی قید لگاتے ہیں۔ پھر تماشا یہ کہ وہ عربی قصیدہ چھاپ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اخبار میں شائع تک نہ کیا کہ کہیں ناظرین کو طبع آزمائی کا موقع نہ مل جائے۔ اس پر یہ فیاضی ہے کہ تمام علمائے ہند کو انعام دیا جاتا ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے اس کا جواب لکھیں حالانکہ ان لوگوں کی نگاہ سے ہنوز قصیدہ بھی نہیں گزرا۔ اب میں بذریعہ تحریر ہذا مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوراً قصیدہ مذکور میرے نام روانہ فرمائیں یا اخبار میں شائع فرمائیں اور اپنے اعجاز کے زمانے کو ذرا سی وسعت بخشیں جس دن وہ قصیدہ میرے پاس پہنچے گا اس سے تین دن کے اندر ان شاء اللہ اس سے بہتر جواب آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ (جس اخبار ۱۳ دسمبر ۱۹۰۲ء) چاہیے تو تھا کہ مرزا صاحب فوراً رقم مضمون کو کتاب مذکور بھیج دیتے مگر جہاں تک ہمیں معلوم ہے آج تک وہ کتاب نہیں پہنچی تھی۔

تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ تین سال میں ظاہر ہونے والی قدرتی نشانی جو انسان کے ہاتھوں سے بالاتر ہو وہی ایک قصیدہ ہے مگر اول تو وہ انسان کے ہاتھوں سے بالاتر نہیں۔ کیوں کہ خود نے لکھا ہے اور اس سے بہتر لکھنے کو اور علماء بھی مستعد ہیں اس پر غلطیوں سے بھرا ہوا اس کے سوا مرزا صاحب نے پیسہ اخبار مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۰۲ء میں صاف لفظوں میں مشتہر کرایا تھا کہ دس سال سے میرا دعویٰ عربی اعجاز نمائی کا ہے جب دس سال سے یہ اعجاز حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ تین سال والے اعلان میں ایک عظیم الشان نشانی

کے لئے جو دعا کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ نشان نہ دکھلایا جائے تو میں اپنے کولاعون وغیرہ سمجھوں گا تو وہ نشان یہ قصیدہ اعجاز یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اعجاز جو پہلے سے حاصل تھا اس کی طلب ممکن نہیں کیوں کہ تحصیل حاصل محال ہے۔ غرض کہ کئی وجوہ سے یہ قصیدہ تو وہ مطلوبہ نشانی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے سوا کوئی دوسری نشانی بھی اس مدت میں ظاہر نہ ہوئی اگر ہوتی تو مرزا صاحب خود اس کا حوالہ دیتے اس سے معلوم ہوا کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس سے ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کو منظور ہی تھا جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اگر تو کوئی نشانی میری تصدیق میں نہ دکھائے تو میں تجھی کو گواہ کرنا ہوں کہ میں نے اپنے لئے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری دعا قبول نہ ہو تو میں ایسے ہی مردود اور ملعون اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے، ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ عجیب خدائے تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مرزا صاحب نے جو القاب اوروں کے لئے تجویز کئے تھے ان میں سے بڑے بڑے ان کی طرف کس عداوت سے رجوع کر گئے۔ پہلے اعلان دلایا گیا جس کی وجہ سے انھوں آدمی ہمدرد چشم و بوش ہو گئے۔ پھر بغیر کسی کی جبر کے خوشی سے اقرار کرایا گیا۔ پھر خدا کی اس پر گواہی لکھی گئی۔ صدق اللہ تعالیٰ ولا یحییٰ الممکون السی الا بالہ اب مریدین راسخ الاعتقاد کو کون چیز مانع ہے کہ جن اوصاف والقاب کو مرزا صاحب نے بطور و رغبت اپنی شان میں استعمال فرمایا اور ویسا ہی اپنے کو سمجھنے کا وعدہ خدائے تعالیٰ سے کیا جس کی منظوری بھی ہو گئی۔ ان کو مرزا صاحب کی شان میں استعمال کریں اور ان کا مصداق ان کو سمجھیں۔

الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے بذریعہ اشتہار یہ الہام مشتہر کرایا۔ اندہ اوی القریۃ جس سے اصلی مقصود یہ ہے کہ قادیان میں طاعون نہ آئے لہذا اس کے بعد رسالہ دافع البلاء میں تمام دنیا کے لوگوں کو دکھایا کہ کوئی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح اپنے اپنے شہر کی بابت کہے۔ اندہ اوی القریۃ یعنی یہ گاؤں طاعون سے محفوظ ہے اور لکھا کہ طاعون

کا یہاں آنا کیسا؟ باہر سے طاعون زدہ کوئی آتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب طاعون وہاں پہنچا تو اعلان جاری کیا کہ چونکہ آج کل مرض طاعون ہر ایک جگہ بہت زور سے ہے۔ اگرچہ قادیان میں نسبتاً آرام ہے لیکن مریدوں کا اجتماع قرین مصلحت نہیں اس لئے دسمبر کی تعطیلات میں جیسا کہ پہلے اکثر اصحاب قادیان میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ اس اجتماع کو موقوف رکھیں اور اپنی جگہ پر خدا سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس خطرناک ابتلاء سے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو بچائے۔

فقیر ”نسبتاً آرام ہے“ میں یہ صنعت کی گئی کہ لفظ آرام سے نمایاں تو یہی رہے کہ وہاں طاعون نہیں ہے جس سے اس الہام کا صادق ہونا معلوم ہو جائے۔ مگر نسبتاً کے لفظ سے نکتہ شناس سمجھ جائیں کہ طاعون موجود ہے اس لئے وہاں جانے سے رک جائیں۔ پھر جب چوہڑوں میں قادیان کے طاعون کی کثرت ہوئی تو فرمایا کہ الہام اللہ اوی القریہ میں قادیان کا نام ہی نہیں۔ اور قریہ قرا سے نکلا ہے جس کے معنی جمع ہونے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو آپس میں مواصلت رکھتے ہیں اس میں ہندو اور چوہڑے داخل نہیں ہیں۔ (اخبار البدہ) مطلب یہ ہوا کہ ہندو اور چوہڑے مل کر نہیں کھاتے۔ حالانکہ لفظ قریہ سے مل کر کھانا سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے ان میں طاعون ہو تو الہام کے مخالف نہیں۔ مگر اس کا جواب کیا کہ دافع الہاء مطہرہ عنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا نے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا۔ عجیب مہم ہے کہ ابھی سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا تھا اور ابھی انکار کر دیا کہ الہام میں قادیان کا نام ہی نہیں۔ اللہ اللہ کیا کچھ ہے خدا کی شان ہے کل ہی کا ذکر ہے کہ یوں کہا جاتا تھا اور شور مچایا جاتا تھا کہ قادیان کو اس کی خوف تک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ (دافع الہاء) مگر آج یہ بات کھلی کہ قادیان کا نام ہی نہیں۔ قادیان کے رہنے والوں سے ہم

نے خود سنا ہے کہ جس روز مرزا نے یہ پیشین گوئی کی تو ہم سمجھ گئے تھے کہ خدا اس کی تکذیب کرنے کو کا دیان میں ضرور طاعون بھیجے گا سو ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد البدہ قادیان میں (جو مرزا صاحب کا اخبار ہے) لکھا ہے کہ قادیان میں طاعون حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام کے ماتحت اپنا کام برابر کر رہا ہے جس سے ظاہر ہے کہ طاعون اپنا پورا کام کر رہا ہے اور معتبر شہادتوں سے ثابت ہے کہ مارچ اور اپریل ۱۹۰۴ء کے دو مہینوں میں تین سو تیرہ (۳۱۳) آدمی طاعون سے مرے حالانکہ کل آبادی اٹھائیس سو (۲۸۰۰) کی ہے اور سب لوگ ابھر ادھر ہو گئے اور تمام قصبہ ویران سنان نظر آتا تھا ابھی۔ ملخصاً آپ نے دیکھا کہ اس خلاف بیانی کی کوئی حد بھی ہے۔ پہلے تو قادیان رسول کی تخت گاہ ہونے کی وجہ سے طاعون کی مجال نہ تھی کہ اس میں قدم رکھے۔ بلکہ طاعون زود اس میں آکر اچھے ہوتے تھے پھر چوہڑوں کے مرنے سے وہی قادیان مسلمانوں کا نام ٹھہرا کہ وہ نہیں مریں گے مگر اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی کہ مریدین وہاں آنے سے کیوں روکے گئے۔ مرزا صاحب کا فرض تھا کہ ان کو اس آرام میں شریک کرتے جو تمام مسلمانوں کو تھا۔ بلکہ ایک اعلان کل مریدوں میں جاری کرتے کہ طاعون زدہ مقاموں کو چھوڑ کر مسیح اہل و عیال فوراً اس واداء میں چلے آئیں پھر جب وہی مہینوں میں قریب آٹھویں حصے کے باشندگان قادیان شکار طاعون ہو گئے تو وہی طاعون جو وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ مرزا صاحب کے ماتحت ہو کر برابر اپنا کام کرنے لگا۔ اب مرزا صاحب کی یہ حالت ہے کہ بجائے اس کے باہر کے آنے والے وہاں اچھے ہوتے اپنے حواریین کو نہ رطاعون فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اخبارات سے ظاہر ہے کہ خاص اخبار البدہ کے ایڈیٹر جنہوں نے بڑے شہرہ سے لکھا تھا کہ طاعون حضرت مسیح کے ماتحت ہو کر اپنا کام کر رہا ہے طمعاً طاعون ہو گئے اور ہنوز اس کا دورہ ختم نہیں ہوا۔ اس الہام کی جو رانی بھی طاعون سے کم نہیں قدم بقدم طاعون کے ہمراہ ہے۔ اگر کوئی دہریہ اس

قسم کی بات کہتا تو یہ سمجھ جاتا کہ خدائے تعالیٰ کی توہین کی تدبیر اس نے نکالی ہے۔ کمال حیرت کا مقام یہ ہے کہ مرزا صاحب آخر خدا کو مانتے ہیں اور جہیز عیوب سے اس کو منزه جانتے ہیں باوجود اس کے ایسے الزام اس پر لگا رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان اس الہام کی صحت کی رائے قائم کر سکتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے مرزا صاحب سے کہہ تھا کہ پورا قادیان طاعون سے محفوظ رہیگا اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں صرف مسلمان محفوظ رہیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ ہندو مسلمان دونوں ہلاک اور گاؤں تباہ ہو گیا۔ فلاسفہ اس پر کیسے ٹھٹھے کرتے ہوں گے کہ یہ لوگ جس کو خدا سمجھتے ہیں اس کی یہ حالت کہ اتنا بھی اس کو معلوم نہیں کہ طاعون وہاں آئے گا یا نہیں۔ اور اتنی بھی اس کو قدرت نہیں کہ اپنی بات سچ کرنے کو طاعون سے اس کی حفاظت نہ کر سکے اور اتنا عاجز کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو بچانے کا وعدہ کر کے نہ بچا سکے اور ایسا تلون کہ کہا کچھ اور کیا کچھ اور جس کو رسول بنا کر خود نے بھیجا اس کو جھوٹا ثابت کر کے ہم چشموں میں ذلیل و خوار کیا۔ غرض فلاسفہ کو خدا اور رسولوں سے انکار کرنے کے لئے بھی ایک حیلہ ہی ہے اور اسی پر قیاس جتا سکتے ہیں۔ حالانکہ مرزا صاحب کو فلاسفہ کا اتنا خوف ہے کہ کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام پر جان تسخیم کیا جائے تو فلاسفہ نہیں گے۔ یہاں یہ خیال نہیں فرمایا کہ فلاسفہ خدا پر نہیں گے۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہ کسی کی ہنسی سے کام ہے نہ دین کی برہمی کی پروا۔ ان کو صرف اپنی عیسویت سے کام ہے۔

تقریر سابق سے یہ بات ظاہر ہے کہ مرزا صاحب نے کسی بات کے سوجھ جانے کا نام الہام نہ رکھا ہے۔ دیکھئے جب تک قادیان میں طاعون نہ تھا تو مضمون الہام یہ تھا کہ وہ تو تنجب گاؤں رسول ہے۔ طاعون کی کیا بول کہ وہاں قدم رکھے اور کس وثوق سے کہا گیا کہ کوئی ہے اپنے شہر کی بابت کہے اللہ اوی القریۃ۔ پھر جب چوہڑے مرنے لگے تو قریہ قرا سے ناخوذا ہونا مضمون الہام ٹھہرا۔ اور یہ بھی اسی کا مضمون تھا کہ کہیں باہر سے آنے والے مرنے

جائیں اور باعث اشد اوندہ ہوں اس لئے ان کو وہاں آنے سے روک دیا۔ پھر جب عموماً ہندو مسلمان مرنے لگے اور اس قریہ کی دیرانی کی صورت بندھی تو یہ ہوا کہ طاعون ہاتھ الہام ہو کر اپنا کام کر رہا ہے۔ اوئی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اس میں مرزا صاحب کا کوئی قصور نہیں۔ کذب و افتراء وغیرہ قبائح اس زمانے میں ایسے عالم گیر ہو رہے ہیں کہ خود مرزا صاحب کو اس کی شکاہت ہے۔ اگر ایسے زمانے میں کوئی فرضی نبی بھی آئے تو بحسب اقتضائے زمانہ ضرور ہے کہ وہ انہیں اوصاف کے ساتھ متصف ہو۔ چنانچہ معترف ہیں لکھا ہے کہ مقتسم باللہ کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب گرفتار کیا گیا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کیا تو نبی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کس کی طرف تو بھیجا گیا ہے؟ کہا آپ کی طرف۔ کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ تو سید اور احمق ہے۔ کہا درست ہے۔ جیسی قوم ہوتی ہے ویسا ہی نبی بھیجی جاتا ہے۔ خلیفہ اس لطیفے پر پلڑ کر گیا اور کچھ انعام دے کر اس کو چھوڑ دیا۔

اور ایک پیشین گوئی الہامات مرزا میں لکھی ہوئی ہے۔ کہ مرزا صاحب اعجاز احمدی میں لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عنقریب تین (۳) نشان میرے ظاہر ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ وہ تمام پیشین گوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگز نہ آئیں گے اور سچی پیشین گوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی انہوں۔ یہ پیشین گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ چنانچہ صرف پیشین گوئی کی پڑتال اور تحقیق کے لئے مولوی ثناء اللہ قادیان گئے اور وہاں پہنچ کر مرزا صاحب کے ہم رقعہ لکھا۔ جس کا ماحصل یہ ہے کہ آپ نے اعجاز احمدی میں جو لکھا ہے کہ اگر مولوی ثناء اللہ سچے ہیں تو قادیان میں آکر کسی پیشین گوئی کو جھوٹی ثابت کریں اور ہر ایک پیشین گوئی کے لئے ایک سو (۱۰۰) روپے انعام دیئے جائیں گے جس کے پندرہ ہزار روپے ہوتے ہیں اور ایک لاکھ روپیہ مریدوں سے دوایا جائے گا اور آمد و رفت کا کرایہ علیحدہ اور ہنر آپ نے لکھا ہے کہ

مولوی ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ سب پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں اس لئے ہم ان کو رد کرتے ہیں اور خدا کی قسم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لئے قادیان میں آئیں۔ اس لئے میں اس وقت حاضر ہوں اور جناب کی دعوت قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف ہاں رہا ورنہ توقف نہ ہوتا۔ مجھے امید تو یہ ہے کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں گے اور حسب وعدہ مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں مجمع میں آپ کی پیشین گوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں اسی۔ چونکہ مرزا صاحب نے اس پیشین گوئی کو اپنا معجزہ قرار دیا اور مولوی صاحب کے وہاں پہنچ جانے سے اس کا اور اس کی وجہ سے نبوت کا ابطال ہو گیا۔ اس لئے مرزا صاحب پر مولوی صاحب کی دعوت قبول کرنا نہایت شاق ہوا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ ایک مہینے کے توقف کے باعث اس معجزے کے وقوع پر مبارک بادیاں بھی دی گئی تھیں۔ چنانچہ رسالہ فتح قادیان میں لکھا ہے کہ مرزائی یہاں تک بڑھ گئے کہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء کے اخبار انجم میں مولوی صاحب کے قادیان میں نہ پہنچنے کو معجزہ لکھ کر اپنے گرو گھنٹال کو مبارک بادیں دیں اسی۔ انصاف کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت جیسے مبارک باد دی گئی تھی۔ مولوی صاحب کے وہاں پہنچ جانے پر نبوت کو سلام اور خیر باد کہہ دیا جاتا مگر افسوس ہے اتنی بڑی نشانی پر بھی متنبہ نہ ہوا۔ الغرض مرزا صاحب اس رقعے کو دیکھتے ہی برہم ہوئے اور جواب لکھا کہ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک اور شبہات پیشین گوئیوں کی نسبت رفع کریں تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی۔ مگر میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں اس گرد و خال سے مباحثات نہیں کروں گا آپ کے رفع شکوک اور شیعانی وسوسوں کے دفع کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ آپ زہائی بولنے کے ہرگز مجاز نہیں ہوں گے۔ اور آپ کی مجال نہ ہوگی کہ ایک کلمہ بھی زبان سے بول سکیں۔ صرف آپ مختصر ایک یا دو سطر حد تین سطر تحریر دے دیں کہ میرا یہ اعتراض ہے اور میں باوازا بلند لوگوں کو سنا دوں گا۔ کہ میری

پیشین گوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اور یہ اس کا جواب ہے تنہا گھٹنے میں تقریر کرتا رہوں گا اور ہر ایک گھٹنے پر آپ کو متنبہ کیا جائے گا کہ اگر تسلی نہیں ہوئی تو اور کچھ کر پیش کرو۔ آپ کو بالکل منہ بند رکھنا ہوگا جیسے صم بٹھم۔ اگر آپ شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جائیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں زہائی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اور آپ کو بھی خدا نے تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جائیں اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں سے جو شخص انحراف کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہے اور وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھے لے۔ آمین۔ سو میرا اب دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کے موافق اس قسم کو پوری کرتے ہیں۔ قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لئے جاتے ہیں اسی۔ مرزا صاحب اس موقع میں جو کچھ فرمائیں تھوڑا ہے۔ اس لئے کہ مدعی نبوت جب کسی بات کو اپنا معجزہ قرار دیتا ہے اور اس کا وقوع نہیں ہوتا تو اہل حق کے نزدیک وہ کاذب اور مفتری مسلم ہو جاتا ہے گو باطل پسند طوائف کو کوئی جھنڈ نہ ہو جیسے ابھی معلوم ہوا کہ مسلمانہ کذاب جو کام دعوے سے کرتا اس کے خلاف وقوع میں آتا۔ بالین ہمہ اس کے مریدوں کے مجمع میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ بہر حال مرزا صاحب کو اس موقع میں سخت ناکامی اور ذلت ہوئی۔ پھر اگر اتنا بھی نہ کہیں تو نفیس کو کیوں کر تسکین ہو۔

مرزا صاحب اگر انصاف سے کام لیتے تو مولوی صاحب کو نہایت خوشی سے مناظرے کا موقع دیتے کیوں کہ پیشین گوئیوں کا جب وقوع ہو چکا تھا تو ممکن نہیں کہ ان واقعات کی تکذیب کسی سے ہو سکے۔ مثلاً مرزا صاحب نے کسی کی نسبت پیشین گوئی کی کہ اتنی مدت میں فلاں شخص مر جائے گا اور فی الواقع وہ مر بھی گیا تو کیا ممکن ہے کہ دلائل سے اس کی موت کا ابطال ہو سکے۔ ایک جماعت گواہی کے لئے کھڑی ہو جاتی کہ ہم لوگ اس

کے دفن میں شریک تھے اسی طرح ہر پیشین گوئی کی تصدیق گواہوں سے ہو جاتی۔
مرزا صاحب کا اس موقع میں پہلو تہی کرنا صاف بتا رہا ہے کہ جیسے مولوی صاحب لکھتے ہیں
کہ کسی پیشین گوئی کا وقوع ہوا ہی نہیں، وہی صحیح ہے۔

اب یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ مرزا صاحب نے مولوی صاحب کو دعوت کس غرض
سے دی تھی یہ نہیں لکھا تھا کہ قادیان تشریف لائیں صدق دل سے آمنا و صدقنا کہہ کر
اپنے مریدوں میں داخل ہو جائیں جس کے صلے میں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے دیئے
جائیں گے۔ اگر یہی بات پیش نظر تھی تو یوں فرماتے کہ آپ قادیان آکر ہماری پیشین
گوئیوں کی تصدیق کریں تو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے آپ کو انعام دیئے جائیں گے۔
حالانکہ برخلاف اس کے تحریر مذکورہ بالا میں مصرح ہے کہ اگر آپ قادیان میں آکر کسی
پیشین گوئی کو جھوٹی ثابت کریں تو ہر ایک پیشین گوئی کے لئے ایک ایک سو روپے دیئے
جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ مرزا صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ روپہ تصدیق کے صلے میں
قرار دیا گیا تھا یا تکذیب کے صلے میں۔ پھر جب جھوٹ ثابت کرنے کے لئے دعوت دی
گئی تھی تو معاملہ برابر کا ٹھہرا۔ اگر صدق ثابت کرنے کے لئے مرزا صاحب نے تمین گھٹے
لئے تھے تو مولوی صاحب کو کذب ثابت کرنے کے لئے بھی اسی قدر مدت و درکار تھی پھر
صُمُّ بُحْمُ بیٹھ رہنے سے کذب خود ہی کیوں کر ثابت ہو سکتا تھا۔ مناسبت تو یہ تھا کہ
مرزا صاحب صُمُّ بُحْمُ بیٹھ کر اپنا دعویٰ ثابت کرتے کیوں کہ مدعی نبوت ہیں۔ اس خرق
عادات کا اظہار ان کے ذمہ ہونا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب تو مدعی نبوت تھے ہی نہیں۔ پھر یہ
معجزہ ان سے کیوں طلب کیا گیا کہ حالت خاموشی میں اپنا دعویٰ ثابت کریں۔ اگرچہ
مرزا صاحب نے فیاضی کی کہ اپنا منصب ان کو دیا مگر ان پر تو ظلم ہوگا۔ مرزا صاحب اس قسم
کے معاملات میں دل کھول کے فیاضی فرماتے ہیں چنانچہ قسم تو آپ نے کھائی اور لعنت میں

مولوی صاحب کو بھی شریک کرنا چاہا۔ انہوں نے کب قسم کھائی تھی جو پوری نہ کرتے
تو قادیان سے نکلتے ہوئے لعنت کو ساتھ لے جاتے انہوں نے اسی لحاظ سے قسم نہیں کھائی
کہ کہیں وہ لعنت قادیان سے ان کے ساتھ چلی نہ جائے البتہ مرزا صاحب کو لعنت کا کچھ
خوف نہیں۔ چنانچہ ابھی معلوم ہوا کہ انہوں نے خدا سے کہہ کر اپنے کو ملعون سمجھا لیا ہے۔

مرزا صاحب نے فَقُلْنَا صُمُّ بُحْمُ رہنے ہی کا بار مولوی صاحب پر نہیں ڈالا بلکہ
اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تھپیہ
کے خالی نہ جائیں۔ اب اس کج دار و مرید کو دیکھئے کہ زبان نہ ہلائیں اور جھوٹ ثابت
کریں یا آمنا و صدقنا کہہ دیں ورنہ نہ مسلمان رہ سکتے ہیں نہ شریف۔

مرزا صاحب نے خوش اعتقادوں سے مولوی صاحب کو شاید اپنے معتقدوں میں سمجھ
لایا جو فرماتے ہیں کہ آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جائیں اور اپنے شکوک
و شبہات رفع کریں۔ حالانکہ وہ اس غرض سے آئے تھے کہ جو مرزا صاحب کی تقریروں سے
لوگ شک میں پڑ گئے تھے اس کو اس طور پر رفع کریں کہ واقعات بتلا کر یہ ثابت کریں کہ کسی
پیشین گوئی کا وقوع ہوا ہی نہیں جیسا کہ خود مرزا صاحب مولوی صاحب کا قول نقل کرتے ہیں کہ
انہوں نے کہا تھا کہ کل پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب
کوالان کے کذب کا یقین تھا پھر معلوم نہیں کہ کس بنیاد پر ان کی طرف شک مطلوب کیا گیا۔

آپ نے دیکھ لیا کہ مولوی صاحب کے قادیان میں جانے کی پیشین گوئی جھوٹی
ہونے کا ایک ہندو اثر یہ بھی ہوا کہ مرزا صاحب نے قسمیں دے کر مولوی صاحب کو جس کام
کے لئے دعوت دی تھی اس سے بھی انکار کر گئے اور ایسی شرطیں لگائیں کہ مولوی صاحب
کا مطلب فوت ہو جائے اس پر بھی مولوی صاحب نے جواب لکھا کہ آپ کی بے انصافی کو
بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دو تین سطریں ہی لکھوں گا۔ اور آپ بلا شک تمین گھٹے تک تقریر

کریں مگر اتنی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑا ہو کر سنا دوں گا۔ اور انہیں گھنٹے کے بعد پانچ منٹ نہایت دس منٹ تک آپ کے جواب کی نسبت رائے ظاہر کروں گا۔ اچھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب کے تین گھنٹوں کی فصیح و بلیغ تقریر کا جواب مولوی صاحب دس پانچ منٹ میں کیونکر دے سکتے ہیں۔ اور اگر جواب دیتے بھی تو لوگ اس کو کیا سمجھ سکتے اور اس کا کیا اثر ہوتا اس میں شک نہیں کہ اگر مولوی صاحب دس پانچ منٹ میں مرزا صاحب کا جواب ثابت کر دیتے تو بلاشبہ ان کی کرامت اس سے ثابت ہوتی۔ مرزا صاحب کو اسی کا خوف ہوا کہ کہیں وہ کرامت معجزے پر غالب نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے دس پانچ منٹ تقریر کرنے سے بھی انکار فرمایا۔

اس خیال کرامت کا کس قدر اثر ہوا کہ مرزا صاحب کی حالت ہی متغیر ہو گئی اور لگے لگاپنے مگر اس رعب کی حالت کو غصے کی صورت میں بنا کر چھپا دیا۔ چنانچہ حکیم محمد صدیق صاحب وغیرہ جو مولوی صاحب کا جواب مرزا صاحب کے پاس لے گئے تھے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سنتے جاتے تھے اور بڑے غصے سے بدن پر پریش تھا اور دین مبارک سے خوب گالیاں دیتے تھے اور کتا مور وغیرہ خاص خاص اسماء بتا کر فرماتے کہ ہم اس کو کبھی بولنے نہ دیں گے۔ گدھے کی طرح لگام دے کر بٹھائیں گے اس کو کہہ دو کہ لعنت لے کر قادیان سے چلا جائے وغیرہ وغیرہ۔ مرزا صاحب کے قول و فعل کا امداد اس سے ہو گیا کہ خود ہی نے قسمیں دے کر ان کو دعوت دی اور جب وہ آگئے تو تین موقع بحث پر اس شد و مد اور غیظ و غضب سے انکار کیا کہ حصول مقصود ہرگز امکان سے خارج ہو گیا۔ کیا کوئی منصف مزاج شخص ان کی اس حرکت کو رضامندی کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟

مرزا صاحب نے دعوت دینے کے وقت یہ خیال کیا ہوگا کہ اتنی رقم کثیر کی شرط جب لگائی جائے گی تو مولوی صاحب پر رعب پڑ جائے گا کیونکہ عادت ہے کہ جس کو اپنے صدق

اور قوت دلائل پر وثوق ہوتا ہے تو شراب میں بے دریغ رو پیہ لگا دیتا ہے اور رعب کی وجہ سے جب وہ نہ آئیں گے تو تین مہینے گزریں گے اور اسی خیال کے بھروسے انہوں نے یہ پیشین گوئی کر ڈالی کہ وہ ہرگز ان پیشین گوئیوں کی پڑاوتل کے لئے قادیان نہ آئیں گے اور یہ خیال اس قدر متسکن ہوا کہ یہ پیشین گوئی بھی معجزہ قرار دی گئی۔ مگر چونکہ مولوی صاحب ان کے چالوں سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ کسی پیشین گوئی کا وقوع نہیں ہوا۔ صرف خٹن ساز یوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس لئے اس تحریف کی کچھ پروا نہ کر کے قادیان پہنچ گئے۔ پھر کیا تھا۔ مرزا صاحب لگے مندو کیٹھے اور بدحواسی کی حالت میں جیسے جیسے ان کی پاس بڑھتی تھی ویسے ویسے ان کی زبان دراز ہوتی جاتی تھی۔ کہا قیل اذنا بیس الانسان طاع لسانہ اور کیوں نہ ہو جب اتنی بڑی تحریف کا پتہ چلا نہ ہو تو صرف خٹن ساز یوں سے کیا کام نکل سکے۔ آخر مولوی صاحب کو بھی وجہ بنتے تھے کہ فاضل ہم ملک واقف ہیں۔ کہاں تک ان کے مقابلے میں زبان یاری دے گی اور واقعات مسامتہ کریں گے اور یہ سوچا کہ اگر ان کا دم مسیحا کی نہ روکا جائے تو اپنی عیسویت کا خاتمہ ہے۔ اس لئے یہاں تک اس بات میں مہاذب کیا کہ دو تین مہر جو اعتراض میں لکھی جائیں وہ بھی مولوی صاحب اپنی زبان سے نہ سنیں۔ چنانچہ لکھا کہ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سنا میں ہم خود پڑھ لیں گے مگر چاہیے کہ دو تین سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ غرض مولوی صاحب کی کوئی درخواست قبول نہ ہوئی۔ اور جو ارمین سے یہ لکھنے کو کہہ دیا کہ چلو کہ مضامین تمہارا رد فقے کے محض عناد اور تعصب آمیز تھے اور حضرت اقدس انجام مقصود میں قسم کھا چکے ہیں کہ مباحثہ کی شان میں مخالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے اس لئے آپ کی درخواست ہرگز منظور نہیں ہے والسلام جب اس قدر نازک دماغی تھی کہ دس پانچ منٹ کی تقریر کی درخواست محض عناد و تعصب آمیز سمجھی گئی تو معلوم نہیں کہ ابتدائی درخواست میں قادیان کو آنے اور پیشین گوئیوں کی تحقیق کرنے کے کیا معنی رکھے گئے تھے۔

اب یہ بات بھی دیکھ لی جائے کہ مرزا صاحب جو فرماتے ہیں کہ رسالہ انجام آگیا
میں مباحثہ نہ کرنے پر قسم کھاتے ہیں۔ اس کی پابندی کہاں تک ہوئی۔

الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ انجام آگیا سے چار سال بعد اخبار الاخیار میں
مرزا صاحب نے یہ اشتہار شائع کیا کہ آپ لوگ اے علمائے اسلام اب بھی اس قاعدے کے
موافق جو سچے نبیوں کی شناخت کے لئے مقرر کیا گیا ہے قادیان سے کسی قریب مقام میں
ایک مجلس مقرر کریں۔ اور نیز واجب ہوگا کہ منصفانہ طور پر بحث کریں اور ان کا حق ہوگا کہ تین
طور سے مجھ سے تسلی کر لیں قرآن وحدیث کی رو سے عقل کی رو سے آسمانی تائیدات
اور خوارق و کرامت کی رو سے اہل مٹھا۔ اس میں تو مرزا صاحب خود علماء سے مباحثہ کی
درخواست کر رہے ہیں پھر نہ یہ شرط ہے کہ دوسطروں سے زیادہ نہ لکھیں نہ یہ کہ صمۃ بکم
بینہ رہیں بلکہ صاف لفظوں میں بحث کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں صراحتاً حنف کے
توڑنے پر اقدام کیا گیا۔ اور اگر خدا سے اس کی اجازت مل گئی تھی تو مولوی صاحب کا مباحثہ
بھی اسی اجازت میں شریک تھا کیونکہ اخبار الاخیار والی درخواست مباحثہ کے بعد کی ہے۔
اور مولوی صاحب مباحثہ کے لئے گئے تھے۔ رہا منصفانہ مباحثہ سو یہ علم قبل از وقوع واقعہ
کیوں کر ہوا کہ مولوی صاحب منصفانہ منظرہ نہ کریں گے اگر کشف سے معصوم ہو گیا تھا تو
اتمام حجت کے لئے صرف دو تین گھنٹے ان کی تقریر ایک مجمع میں سن لی جاتی۔ اور اس کے بعد
ثابت کیا جاتا کہ وہ تقریر ظالمانہ تھی جس سے اہل مجمع خود انصاف کر لیتے کہ کون حق پر ہے۔

مرزا صاحب کا مقصود اس قسم کے اشتہارات سے یہی ہوا کرتا ہے کہ بالائی
تدابیر سے کام نکال لیں جن سے ناواقف معتقد ہو جائیں اور اگر کوئی مقابل ہو جائے تو پہلو
تہی کرنے میں کون چیز مانع ہے جیسا کہ مولوی صاحب کو دعوت دے کر پہلو تہی کر گئے۔ اسی
طرح اخبار الاخیار کے اشتہار کا بھی وہی حال ہوا اب دیکھئے کہ اشتہار مذکور کے دیکھنے

والوں کو کیونکر دھوکا نہ ہو کس تصریح سے کہتے ہیں کہ قرآن سے حدیث سے عقل سے کرامتوں
سے ہر طرح سے اپنا مدعا ثابت کرنے کو موجود ہوں۔ ایسے اعلان کے بعد ان کی حقانیت میں کس کو
شہرہ ہے گا۔ ہر جاہل یہی کہے گا کہ مرزا صاحب قرآن وحدیث و کرامت سے اپنی نبیویت ثابت
کرنے کو موجود ہیں اور کوئی مولوی مقابل نہیں ہو سکتا۔ مگر جب اس کا موقع آیا اور علماء مباحثہ پر آمادہ
ہوئے تو وہ سب کا عدم اور نسباً منسیاً ہو گیا۔ چنانچہ الہامات مرزا میں لکھا ہے کہ اس اشتہار کے
بعد جب ندوۃ العلماء کا جلسہ امرت میں ہوا تو علمائے موجودین جلسہ نے مرزا صاحب کے نام
خط لکھا کہ آپ کی تحریر کے مطابق ہم لوگ بحث کرنے کے لئے حاضر ہیں اور پہلے آپ کو اس کی
اطلاع بھی دہ چکی ہے اس لئے قلت وقت کا عذر بھی نہیں رہا اور آپ کو اپنے خیالات کی اشاعت
اور تحقیق حق کا اس سے بہتر موقع نہ مل سکے گا اسی۔ اور یہ خط مرزا صاحب کو پہنچ بھی گیا چنانچہ ڈاک
خانے کی رسید موجود ہے مگر مرزا صاحب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔

عقلاء سمجھ سکتے ہیں کہ اس شد و مد کے اشتہار کے بعد مرزا صاحب کا سکوت کیا کہہ
رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ لمبے چوڑے دعوے سب الفاظ ہی الفاظ تھے، نہ وہاں قرآن
ہے، نہ حدیث، نہ عقل، نہ کرامت۔ کیوں کہ السکوت فی موضع البیان بیان آگراں
امور سے ایک خبر بھی مرزا صاحب کے پاس ہوتی تو اتنے علماء اور ایسے کثیر التعداد حاضرین
جلسہ کے روبرو پیش کرنے کو ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھتے اور اس موقع میں ایسا الزام اپنے ذمہ نہ
لگا لیتے جس سے غور کرنے والوں کے روبرو ایک مجموعہ بدعنوانیوں کا پیش ہو جاتا ہے۔

یوں تو مرزا صاحب کی نشین گونیاں بہت ساری ہیں۔ مگر یہ جو مذکور ہوئیں بظور
دعوے اور تضحیدی اور معجزے کے رنگ میں تھیں جن پر مدار ان کی نبوت کا تھا اور الہاموں کی
بنیاد پر یہاں تک زور دیا گیا تھا کہ اگر وہ صحیح نہ نکلیں تو مرزا صاحب کا وہب دجال و ملعون
وغیرہ سمجھ لئے جائیں بلکہ سولی پر چڑھائے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان میں ایک بھی صحیح

نہ تھی۔ بلکہ مرزا صاحب نے صرف جیلوں اور خن ساز یوں سے کام لیا۔ انبیاء علیہم السلام جب معجزات بتاتے تو کیا کسی کی مجال تھی کہ انکار کر سکے اور کیا ممکن ہے کہ محسوسات کا بھی انکار کیا جائے۔ مثلاً جس نے قمر کو شق ہوتے دیکھا اور کنکریوں کی تسبیح کانوں سے سن لی تو ان محسوسات کا کیونکر انکار کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے کفار یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کا بروائی میں دھوکا دیا گیا بلکہ بے ساختہ کہتے کہ یہ تو سحر ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس کو خلاف عقل اور انسانی طاقت سے خارج سمجھتے تھے اگر کہا جائے کہ کفار نبیوں کو کاذب بھی تو کہتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کی شان ان کے اذہان میں بہت ارفع تھی وہ آدمی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ خدائے تعالیٰ اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا آتَيْنَاهُمْ إِلَّا أَنْشُرُوا مِنْهُمْ مِثْلَهُمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَّا الرِّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتُمْ بِالْآلِهَةِ كَذِبُونَ چوں کہ رسالت امر غیر محسوس ہے اس لئے ان کو اس میں گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا تھا اور ہاں جو معجزات و آیات و بینات دیکھنے کے ازراہ غادر رسالت کی تکذیب کرتے کما قال اللہ تعالیٰ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ لیکن ان میں جو اہل انصاف تھے آیات و معجزات دیکھنے کے بعد ضرور ایمان لاتے غرض کہ نبوت صادقہ کے پہچانے کا طریقہ بھی معجزات ہیں جو طاقت بشریہ سے خارج ہوں۔

اگر مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ خارق عادت اور طاقت بشریہ سے خارج ہوتا تو ان کے مخالف ان کو سا حرو کا من کہتے۔ حالانکہ اس قسم کے القاب ان کے نہیں سنے گئے البتہ علماء نے ان کو کاذب، مغتری، دغاں و دلیمرہ وغیرہ القاب سے ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے صرف فطری طاقت سے کام لیا۔ بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ اپنی حیل و قوت سے بیحدہ تھے وہ صرف حق تعالیٰ کے حکم سے دعویٰ اور خوارق عادت چیز کا وعدہ کر دیتے تھے اور خدائے تعالیٰ ان کو سچا کرنے کے واسطے وہ دعویٰ اور وعدہ پورا فرما دیا کرتا

چنانچہ اس آیت شریفہ سے مستفاد ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ أَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ فَادْعُوا عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً۔

تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے مولوی ثناء اللہ صاحب اور علماء ندوہ کے مقابلے میں مناظرے سے گریز کیا۔ اور عبد المجید صاحب، ملک مطیع انصاری و علی بیان الناس میں لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ۱۸۹۱ء میں اشتہار دیا تھا کہ میرے مسیح موعود ہونے کا سارا قرآن مجید مصدق اور تمام احادیث صحیحہ اس کی صحت کے شاہد ہیں۔ اس پر مولوی صاحب نے مرزا صاحب کے نام نوٹس دی کہ اگر آپ اپنے دعوے کو مجمع علماء میں ثابت کر دیں گے تو میں ایک ہزار روپیہ نقد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ایک سال تک ہر روز آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ یہ نوٹس ۱۳۰۹ھ میں دی گئی مگر اس کا کچھ جواب نہ دیا حالانکہ یہ نوٹس انجام آتھم کے پہلے دی گئی تھی اس وقت تو مرزا صاحب نے مناظرہ نہ کرنے پر قسم بھی کھائی تھی کیوں کہ انجام آتھم کی تاریخ ”الہامات مرزا“ میں ۱۸۹۶ء لکھی ہے۔

انحاصل کئی شہادتوں سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے علماء کے مقابلے میں آنے سے گریز کیا۔ اسی طرح مباہلے سے بھی گریز کیا جیسا کہ اس تحریر سے ظاہر ہے جو ازالۃ الاہام صفحہ ۳۳۶ میں فرماتے ہیں۔ میاں عبدالحق صاحب نے مباہلے کی بھی درخواست کی تھی لیکن اب تک میں نہیں سمجھتا کہ ایسے اختلافی مسائل میں جن کی وجہ سے کوئی فریق کافر یا ظالم نہیں ٹھہر سکتا کیوں کر مباہلہ جائز ہے۔ قرآن شریف سے ظاہر ہے کہ مباہلے میں دونوں فریق کا اس بات پر یقین چاہیے کہ فریق مخالف میرا کاذب ہے یعنی عہدا سچائی سے روگرداں ہے۔ غلطی نہیں ہے تاہر ایک فریق لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکے۔ اب اگر میاں عبدالحق اپنے تصور فہم کی وجہ سے مجھے کاذب خیال کرتے ہیں لیکن میں انہیں کاذب نہیں کہتا بلکہ غلطی جانتا ہوں اور غلطی مسلمان پر لعنت جائز نہیں کیا جائے لعنت

اور کفاروں سے بھی فرماتے کہ تمہارے بھی دس میں علماء کو بلاؤ تا کہ میں مہابہ کر دوں تم صرف دو ہی شخص ہوا اس لئے میں مہابہ کرنا نہیں چاہتا۔ جہاں آفتاب صداقت چمکتا ہوتا ہے۔ جیلوں کے تنگ دتار یک غاروں میں چھپے رہنا کب گوارا ہوتا ہے۔ اس کا تو مقصد انسانے ذاتی یہ ہے کہ کسی طرح بلند ہو کر خفاش طلیعتوں سے عرصہ جہاں کو خالی کر دے۔ مقصود مہابہ سے یہی ہے کہ جھوٹے لوگ بد دعا اور لعنت کے خوف سے ہٹ دھرمی چھوڑ دیں اور سچے اپنی صداقت کی وجہ سے کامیاب ہوں چوں کہ آدمی کو اپنی اولاد اور خاندان کی تباہی کا قصد اپنی تباہی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے ذکور و اناث کو مہابہ میں ساتھ رکھنا حصول مقصود میں زیادہ تر موثر ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت نے صاحبزادی اور صاحبزادوں کو ہمراہ لیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ سے مراد یہاں لڑکیاں ہیں اور چونکہ حضرت کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں مہابہ پر برگز جرات نہ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے ان کو یہ فرمایا بھی نہیں کہ تم بھی اپنی اولاد کو لے آؤ غرض کہ جب انہوں نے حضرت کے جزم و صداقت کو دیکھا اور اپنی افترا پر دازی پر بھی نظر ڈالی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ دوسری لعنت فریقین کی خالی نہ جائے گی۔ بہت سے خاندانوں کو تباہ کر دے گی اس لئے وہ اس درخواست پر مجبور ہوئے کہ جس قدر روپیہ بطور جزیہ ہر سال کے لئے مقرر کیا جائے منظور ہے اور پورے قبیلے کی طرف سے ادا کرنے کو ہم حاضر ہیں مگر مہابہ سے معاف کئے جائیں جیسے کہ اس قول سے واضح ہے۔ لعطیک ما سالت فابعت معنا رجلا اینا۔ (کشافی البخاری و التسلیم)۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی کہ مہابہ قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس لئے کہ جب وہ مقابلہ میں سربر نہ ہوئے تو خود ان کے دلوں نے انصاف کر لیا کہ ہم بارگئے اور صلح پر مجبور ہو گئے ورنہ انہوں نے ابتداء مہابہ کی کوئی درخواست یا معاہدہ نہیں کیا تھا جس کے عدم ایفاء کے معوضے میں ذکر کثیر جزیہ کا اپنے ذمہ لیا

بلکہ حضرت نے ان سے مہابہ کو فرمایا تھا اگر مہابہ فیصلہ نہ سمجھا جاتا تو وہ صاف کہہ دیتے کہ حضرت ہم نے کب اس کی درخواست کی تھی جو ہم پر یہ لازم کیا جا رہا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں میں سے جو فریق مہابہ چاہے دوسرے پر وہ لازم ہو جاتا ہے اور نہ کرنے کی صورت میں وہ جھوٹا سمجھا جائے گا۔ جیسے مدعی علیہ کے نکول یعنی انکار قسم سے مدعی کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انکار کی وجہ سے مرزا صاحب کا جھوٹ پر ہونا ثابت ہو گیا۔

اور یہ جو فرماتے ہیں کہ دونوں فریق کو فریقین چاہیے کہ فریق مخالف میرا کاذب ہے سو وہ صرف حیلہ ہے ابھی معلوم ہوا کہ مہابہ سے مقصود یہی ہے کہ سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو جائے اس لئے کہ قولہ تعالیٰ فَمَنْ يَنْهَهِ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَی الْمُكَذِّبِینَ سے ظاہر ہے کہ دونوں فریق کمال تضرع و زاری سے دعا کریں کہ الہی خواہ میں ہوں یا میرا مخالف دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تو لعنت کر اور اس کے خاندان کو تباہ کر دے اس سے ظاہر ہے کہ جھوٹے پر دوسری لعنت ہوتی ہے ایک وہ جو جان بوجھ کر تضرع کے ساتھ ایک مجمع کو گواہ کر کے خدائے تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھ پر لعنت کر اور میرے خاندان کو تباہ کر دے۔ دوسری لعنت مقابل کی جانب سے جو صدق دل سے نکلتی ہے۔ اور مرزا صاحب بھی کسی مقدم میں فرماتے ہیں کہ سچے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے غرض کہ اس دوسری لعنت سے جھوٹے پر رعب غالب ہو جاتا ہے جس سے وہ جرات نہیں کر سکتا اور سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کی تصدیق آیت لعان سے ہوتی ہے جو سورہ نور میں ہے کہ جب مرد اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور عورت اس سے انکار کرے تو لعان پر فیصلہ قرار دیا گیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے مرد چار بار قسم کھا کر کہے کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں اور پانچویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت پر ضرور ہوتا ہے کہ وہ بھی چار بار قسم کھا کر یا پانچویں بار کہے کہ اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر خدا

کا غضب آئے۔ اس موقع میں اگر عورت یہ حیلہ کرے کہ میں اس کو جھوٹا نہیں سمجھتی شاید اس کو اشتباہ ہو گیا ہے کہ تارکی میں دوسری عورت کو دیکھ کر میرا خیال کر لیا ہے یہ اس قسم کی کوئی اور بات بتائی تو مقبول نہیں، بلکہ قید کی جائے گی۔ اس وقت تک کہ اعلان کرے یا مرد کی تصدیق کر لے اس سے بھی معلوم ہوا کہ لعنت صرف اس غرض سے طرفین میں مقرر کی گئی ہے کہ جھوٹا لعنت کے خوف سے فریق مقابل کی تصدیق کر لے اور فیصلہ ہو جائے۔ الغرض مہاٹے میں جو لعنة الله على الكاذبین کہا جاتا ہے اس سے یہ مقصود نہیں جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اپنے مقابل کو جھوٹا سمجھ کر اس پر لعنت کرے اور یہ کہے کہ تو جھوٹا ہے تجھ پر لعنت ہے پھر مقابل اس کے جواب میں کہے تو جھوٹا ہے اور لعنت تجھ پر ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ طرفین سے مار پیٹ ہو کر بجائے مہابہ مقاتلہ ہو جائے گا جس سے شریعت روکتی ہے۔ بلکہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھی پر لعنت ہو۔ حیرت ہے مرزا صاحب ایسی موٹی بات کو بھی نہیں سمجھتے اس پر معارف و اوقاف کا دعویٰ ہے اب ہم اس بات پر بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب جو مہاٹے سے ہٹ گئے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے فریق مخالف کو کاذب نہیں سمجھا ان کے اقوال سے ظاہر ہے کہ وہ مخالفوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ عصائے موسیٰ ص ۱۴۳ میں ایک فہرست ان کی تصنیفات سے نقل کی ہے جن الفاظ اور القاب سے مخالفین کو یاد کرتے ہیں جملہ ان کے چند یہ ہیں۔ اول الکافرین، دشمن اللہ و رسول کے، بے ایمان، حق و راستی سے منحرف، جھوٹ کی نجات کھائی، جھوٹ کا گوشت کھایا، زندیق، سچائی چھوڑنے کی لعنت انہیں پر برستی ہے، لعنت کی موت، منافق ہامان بالکین، بیہوشی ہیرت علیہم تعالیٰ لعن اللہ الف الف مرۃ۔ مخالف اور مکذبوں پر لعنت پڑی ہے جو دم نہیں مار سکتے۔ مکذبوں کے دل پر خدا کی لعنت پس میں نے اشتہار دیدہ ہے جو شخص اس کے بعد سیدھے طریق سے میرے ساتھ معاملہ نہ کرے اور نہ تکذیب سے باز آئے وہ خدا

کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام صلحاء کی لعنت کے پیچھے ہے۔ ابھی مٹھا۔ اب دیکھئے کہ مخالفین کو جھوٹا سمجھا یا نہیں؟ اور لعنت کا تو اشتہار ہی دے دیا پھر مہاٹے میں اس کے سوا اور کیا رکھا تھا۔ اس کے بعد مہاٹے سے انکار کرنے کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ دوہری لعنت سے گھبرا گئے جس سے یک طرفہ فیصلہ ہو گیا۔ اب باتیں بنانے سے کیا ہوگا۔ جب مرزا صاحب کا یہی خیال تھا کہ مہاٹے میں فریق مقابل کو جھوٹا کہنا اور لعنت کرنا ہوتا ہے تو یہ دونوں کام تو ہمیشہ جاری ہیں صرف ایک منٹ کے لئے قطع اوقات ہی سمجھ کر مقابلے میں مہابہ کر لیتے اگرچہ طرفین سے قسم قسمی ہونے کی وجہ سے فیصلہ تو کیا ہوتا مگر ان کے اجماع کو یہ کہنے کا موقع تو مٹا کہ مرزا صاحب بھی مہاٹے میں ٹکے نہیں۔ راہ اندرونی سزاوہ جس کے حصے میں ہوتی، وقت پر ہورہتی۔ اور جو یہ صفحہ ۵۹۶ میں لکھتے ہیں کہ اب حلقہ سوچ سکتا ہے کہ اگر مہابہ اور بلاغت کے بعد صاعقہ ثمر الہی فرقہ تھپیہ پر ضروری الوقوع ہے تو کیا اس کا بجز اس کے کوئی اور نتیجہ ہوگا کہ ایک دفعہ خدائے تعالیٰ تمام مسئلوں کو ہلاک کر دے گا ابھی۔ مرزا صاحب کو اگر یہ خوف ہوتا تو کسی پر لعنت ہی نہ کرتے اور جب خود بھی لعنت بکثرت کرتے ہیں۔ اور دوسرے بھی ان پر کیا کرتے ہیں جس کی ان کو شکایت ہے تو اس صورت میں ملامت خود ہی ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ فقط ملامت سے دنیوی عذاب نہیں ہوتا اور حضرت ﷺ نے جو فرمایا کہ یہود و نصاریٰ مہابہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے۔ وہ حضرت ﷺ کا مجرم تھا۔ البتہ مہاٹے سے جھوٹے کے لئے عذاب اخروی کا استحقاق ہو جاتا ہے اور اس کو دنیوی عذاب کا خوف بھی لگا رہتا ہے اس لئے وہ مہاٹے پر راضی نہیں ہو سکتا۔

اس سے زیادہ لطف کی بات یہ ہے جو فرماتے ہیں اگر مہابہ کے وقت فریق مذہب حق پر لعنت کروں تو کس طور سے کروں۔ مرزا صاحب کو اب تک حق کے معنی کی طرف توجہ کرنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ حضرت حق مقابل ہٹل ہے۔ اسی وجہ سے اہل اسلام کہتے ہیں کہ ہر راہ حق

ہے اور اس کے مخالف ارباب کو ایان ہطلہ کہتے ہیں پھر جب آپ مخالفین کو مخالف حق فرما رہے ہیں تو ان کو کاذب سمجھنے میں کیوں متامل کیا گیا اور طرفہ یہ کہ آپ کو الہام بھی ہو چکا ہے کہ جتنے ان کے منکر ہیں سب کافر ہیں۔ جیسا کہ ازلہ الا وہام صفحہ ۸۵۵ میں لکھتے ہیں یہ الہام مجھ کو دوا۔ وَاِنِ يَتَّخِذُوا لَكَ اِلَٰهًا مِّمَّا يَتَّخِذُونَ اِلَٰهًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ يَتَّخِذُوْهُمُ اِلَٰهًا مَّجْرُوْمًا ۚ يَتَّخِذُوْنَہٗ اِلَٰهًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ اِنِّیْ اِنِّیْ وَہ لوگ مجھ سے تمہارا کرتے ہیں کہ کیا اسی کو اللہ نے بھیجا ہے ان سے کہہ دے اے کافر وہیں سچا ہوں۔ اب دیکھئے کہ جب اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ تو سچا ہے اور مقابلے کے لوگ جھوٹے ہیں۔ بلکہ کافر ہیں تو اب مباہلے میں کیا متامل تھا پورا پورا سامان وہی ہو گیا، جو آنحضرت ﷺ کے وقت ہوا تھا۔ حق تعالیٰ نے جب حضرت کو خبر دی فوراً مباہلے کے لئے میدان میں تشریف لے گئے۔ پھر مرزا صاحب کو بھی تو خدا ہی نے خبر دی کہ وہ صادق ہیں اور ان کے مقابل کاذب بلکہ کافر ہیں تو بجائے سبقت کے پسپائی کیسی۔ اگر اہل انصاف اسی ایک واقعہ کو پیش نظر کر لیں تو مرزا صاحب کے جملہ دعویٰ کے فیصلہ کے لئے کافی ہے۔ مٹت نمونہ از خروارے۔

اس سے ظاہر ہے کہ قل یا ایہا الکفار والہام ان پر ہوائی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ کوئی حیلہ بن نہیں سکتا اور جو حیلہ بنا رہے ہیں وہ انکار مباہلے سے بھی زیادہ تر بدناما توہل شرم ہیں۔

اور یہ جو فرماتے ہیں کہ اختلافی مسائل میں مباہلہ جائز نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں طریقین کا استدلال قرآن وحدیث سے ہوتا ہے اور معانی متحملہ نصوص یا ضعف وقوت احادیث یا اختلاف طرق استدلال وغیرہ کی وجہ سے اختلاف جو پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی جانب قطعیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے مباہلے کی ثبوت ہی نہیں آتی۔ مرزا صاحب کے ساتھ اختلاف ایسا نہیں ہے۔ وہ جو اپنی عیسویت ثابت کرتے ہیں ممکن نہیں کہ اس کا ذکر انہیں قرآن یا حدیث میں مل سکے اور جو علامات عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں وہ مرزا صاحب میں پائی نہیں جاتیں۔ اور ان کی کاروائیوں سے مسلمانوں کو یقین لگی ہے کہ

مثلاً اور جھوٹے نبیوں کے دو بھی ایک مدعی نبوت ہیں۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے الہاموں اور وحی سے ہلکے بے پردہ ہو کر بالمشافہ فرمادیا کہ تو خطیبہ اللہ اور عیسیٰ موعود وغیرہ ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنے حق پر ہونے کا اور مخالفین کے باطل پر ہونے کا یقین کامل ہے۔ جب دونوں جانب اس بات کی قطعیت اور یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے۔ تو اب مباہلہ کرنے اور جھوٹے پر اعنت کرنے میں کیا بدل ہے اگر یہ دعویٰ ان کا کافی الواقع صحیح اور سچا تھا تو مباہلے کی درخواست پہلے ان کی جانب سے ہوتی بلکہ بغیر مباہلے کے خود یہ کہتے کہ اگر اس دعوے میں میں جھوٹا ہوں تو خدا مجھ پر اعنت کرے بخلاف اس کے عجیب بات یہ ہے کہ مخالفین تو مباہلے پر آمادہ ہیں اور مرزا صاحب گریز کر رہے ہیں اور فرماتے کیا ہیں کہ میں ان کو کاذب نہیں سمجھتا۔ جس کا مطلب یہ ہوا میں جو کہتا ہوں، جھوٹ ہے۔ کیوں کہ جب مخالف کاذب نہ ہوں تو لامحالہ مرزا صاحب کی طرف الزام کذب عائد ہوگا۔ فرض کہ مرزا صاحب کے دعوے کا قیاس اختلافی مسائل پر ہو نہیں سکتا۔ یہاں یہ بھی غور کر لیا جائے کہ اگر بالفرض ابو منصور کشف کے ساتھ مرزا صاحب کو مباہلے کا اتفاق ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ میں آپ کو کاذب نہیں سمجھتا بلکہ قطعی سمجھتا ہوں۔ اس لئے مباہلہ نہیں کرتا تو کیا اس کا یہ قول صحیح ہو سکتا اور مرزا صاحب منظور فرما لیتے۔ اس فرضی مثال کو بھی جانے دیجئے۔ نصارائے نجران اگر آنحضرت ﷺ کے مقابلے میں کہتے کہ ہم آپ کو کاذب نہیں سمجھتے بلکہ قطعی سمجھتے ہیں۔ اس لئے مباہلہ نہیں کرتے تو کیا ان کی بات چل جاتی آخر وہ بھی بڑے ہوشیار تھے مرزا بھی موقع پاتے تو انہوں کو روپیوں کا نقصان کیوں گوارا کرتے بلکہ اگر یہ احتمال قابل پذیرائی ہوتا تو خود آنحضرت ﷺ اپنی طرف سے ان کو فرما دیتے۔

الحاصل مباہلے میں دو فریق متقابل کا لحاظ ہے نہ مسئلہ کی خصوصیت، بلکہ مدار اس کا جزم پر ہے۔ جس کو کسی بات کا جزم ہوتا ہے وہ مباہلے کے واسطے مستعد ہو جاتا ہے جیسا

کہ اس روایت سے ظاہر ہے جو کثر اعمال صفحہ ۱۱ ج ۶ میں ہے۔ عن ابن عباس (رض) قال وحدثني وهولاء الذين يخالفون في القريضة تجتمع فنضع ايدينا على الركن ثم لبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا (رض غب) یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ مجھے خواہش ہے کہ میں اور وہ لوگ جو مسائل فرائض میں مخالفت کرتے ہیں کعبہ کے پاس جمع ہوں اور رکن پر اپنے ہاتھ رکھ کر عازمی سے دعا کریں اور یہ کہیں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ اور روح المعانی میں آیہ مہبلہ کی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی مسئلہ میں ایک شخص کے ساتھ مہبلہ کیا اور آیت مہبلہ کو پڑھ کر کمال تضرع سے دعا کی کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مہبلہ بھی ثابت ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب از لہ الاہام صفحہ ۵۹۶ میں لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو مہبلہ کی درخواست کی تھی وہ ایک معمولی آدمی تھا اگر جڑی اختلاف میں مہبلہ کی درخواست کی تو سخت خطا کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جلالت شان تمام صحابہ میں مسلمہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی نسبت فرمایا کہ اگر بغیر مشورت کے کسی کو میں امیر کرتا تو ابن مسعود کو کرتا۔ حضرت کے ساتھ ان کو دو خصوصیت تھی کہ اہل بیت میں سمجھے جاتے تھے اور ان کا تحریمی اور کثرت روایت کتب حدیث واقوال محدثین سے ثابت ہے جیسا کہ اصحابہ فی احوال الصحابہ اور اسد الغابہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ مرزا صاحب ایسے طویل القدر صحابی کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی آدمی تھا یعنی بے علم محض اسی لئے مسئلہ مہبلہ میں انہوں نے سخت خطا کی۔ مرزا صاحب نے جہاں ان کی خطا کو ذکر کیا تھا کوئی روایت یا حدیث بھی لکھ دیتے کہ انہوں نے اس کے خلاف کیا تا کہ مرزا صاحب کا مبلغ علم بھی معلوم ہو جاتا۔

اغرض جمیل القدر صحابہ کے عمل سے مرزا صاحب کا وہ عذر بھی جاتا رہا کہ اختلافی

مسائل میں مہبلہ جائز نہیں مگر حیرت یہ ہے کہ مرزا صاحب اس مسئلے کو اب تک اختلافی سمجھ رہے ہیں، نئی نبوت قائم کر لی، اس کے مخالفین کا فرط پھرائے گئے، مباحثہ مدت کا حکم قائم کر دیا گیا، اگر اس پر بھی اختلاف ہی سمجھا جائے تو مسیئہ کذاب کی نبوت کو بھی اختلافی کہنا پڑے گا۔ حالانکہ کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں اب رہا یہ کہ مہبلہ کے پہلے ازالہ شبہات اور مباحثہ ضرور ہے سو وہ بھی خلاف واقع ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے انصاراتے نجران سے نہ مباحثہ فرمایا، نہ ازالہ شبہات بلکہ ابتداء ہی ارشاد ہوا کہ اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو تو مہبلہ کرو۔ جیسا کہ آیہ شریفہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ تَعَالَوْا سَے ظاہر ہے اور مباحثہ تو مرزا صاحب کے ساتھ سالہائے سال سے جاری ہے مناظرے سے تہاؤز کر کے نوبت مکابرو اور چوہہ تک پہنچ گئی ہے۔ آخر نوبت بایں جاوے گا کہ جناب عبدالحق صاحب نے جو فریق مقابل ہی کے ایک شخص ہیں۔ مہبلہ پر فیصلہ قرار دیا اور بفضلہ تعالیٰ ان کی ہمت اور عرب صداقت سے فیصلہ ہو ہی گیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ

یہاں ایک بات اور بھی معلوم کر لیجئے کہ مرزا صاحب کا جوش غضب فریق مقابل پر اور لعنت کی بوچھاڑ اور تکفیر وغیرہ کا حال ابھی معلوم ہوا اور مہبلہ کے وقت کمال تہذیب اور ذہلی زبان سے جو فرمایا وہ بھی معلوم ہوا کہ میں فریق مقابل کو کاذب نہیں کہتا۔ اگر مہبلہ میں ان پر لعنت کروں تو کس عرح کروں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس قدر آپ نے مخالفین پر لعنت وغیرہ کی ہے، سب واپس لیا۔ اس کا مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب رہیں وہ حدیثیں جو لعنت اور تکفیر کے باب میں وارد ہیں سو وہ مرزا صاحب اور خدائے تعالیٰ کا درمیانی معاملہ ہے اس میں ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ اس باب میں احادیث کمثرت وارد ہیں۔ مگر ہم صرف دو ہی اس غرض سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے احباب مرزا صاحب کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ايماء رجل قال لا محية كافر فقد بابها احد هما رفق

عہد یعنی بخاری اور مسلم میں ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ تکفیر ان دونوں سے کسی ایک کی ضرور ہو جاتی ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ ان من لعن شیعۃ لیس لہ باہل وجعت اللعنة علیہ (رواہ ترمذی وابوداؤد و ذکرہ صفی المصنوع)۔ فرمایا نبی ﷺ نے جو شخص کسی پر لعنت کرے جس کا وہ مستحق نہیں تو لعنت اسی لعنت کرنے والے پر لوتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت تکفیر اگر بے محل کی جائے تو لعنت کرنے والا ہی کافر اور ملعون ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

مصرع برآید انچہ از فوارہ فوراً ہم پروریزد

جب احادیث صحیحہ سے تکفیر اور لعنت کا لوٹا کسب اقرار مرزا صاحب ثابت ہے تو دوسرے تمام الفاظ مندرجہ فہرست مذکورہ سب اس میں داخل ہیں۔ جیسا کہ عرب کا مقلد ہے۔ کل الضیء فی جوف القرا۔

الحاصل ان واقعوں کی شہادت سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب بڑے بڑے معرکوں اور علماء کے مقابلے میں گریز کرتے رہے حالانکہ نبی کی یہ شان نہیں کہ کسی کے مقابلے میں گریز کر جائے۔ اگرچہ اس موقع میں آنحضرت ﷺ کے حالات کا لکھنا بالکل نامناسب تھا لیکن الضرورات تبیح المحظورات پر عمل کر کے چند واقعات ہم نقل کرتے ہیں۔ جن کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں کتب معتبرہ سے نقل کیا ہے۔ ان سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کوئی کسی بدعتی یا امتحان یا الزام کی غرض سے حضرت ﷺ کے رو برو یا اس کا جواب پورے طور سے دیا گیا۔ کبھی ایسا نہوا کہ آپ کسی کے مقابلے سے ہٹ گئے ہوں۔ ایک بار بنی قریظہ کے قبیلے کے خطیب و شاعر وغیرہ حسب عادت عرب مقابلہ کی غرض سے حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ان کے خطیب نے خطبہ پڑھا تو حضرت ﷺ نے ثابت بن قیس کو حکم فرمایا کہ خطبہ پڑھیں اور جب ان کے شاعر نے اشعار

پڑھے تو حضرت نے حسان بن ثابت سے جواب دیے کو کہا۔ چنانچہ فی الہدیہ انہوں نے اسی بحر و قافیہ میں جواب دیا۔ غرض کہ حضرت کی تائید باطنی سے اسلامی خطیب و شاعر نے ایسے انداز میں جواب دیے کہ مخالفین بھی مان گئے اور بے اختیار کہہ اٹھے کہ ان کو فحشی تائید ہے۔ ابی بن خلف جو ایک مشہور جوانمرد شخص تھا بڑی تیاری سے غزوہ احد میں خاص اس غرض سے آیا تھا کہ حضرت ﷺ سے مقابلہ کرے۔ حضرت ﷺ یہ سن چکے تھے جب وہ معرکہ میں گھوڑے کو روڑا کر حضرت ﷺ کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے چاہا کہ حاکم ہوں۔ حضرت ﷺ ان کو بنا کر خود آگے بڑھے اور ایک نیزہ اس کو ایسا مارا کہ جس سے وہ اصل جہنم ہو گیا۔

رکانہ نام ایک پہلوان نہایت قوی اور زور آور تھا جس سے تمام عرب ڈرتے تھے اس نے حضرت سے کشمکش کی درخواست کی اور یہ شرط ٹھہرائی کہ اگر آپ غالب ہو جائیں تو اس بکریاں لا دوں گا۔ حضرت ﷺ نے تین بار اس کو پچھاڑا۔ ہر بار وہ یہی کہتا کہ لات و عزلی نے میری مدد نہیں کی اور آپ کے معبود نے آپ کی مدد کی۔ جب وہ حسب وعدہ بکریاں دینا چاہا۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں اسلام قبول کر۔ اس نے کہا کہ فلاں درخت آپ کے بلائے پر آجائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ آپ کے اشارے پر وہ درخت زمین پر چلا فوراً رو پروا کھڑا ہوا اور آپسی کے حکم پر اپنے مقام پر چلا گیا۔

عامر بن الطفیل اور ابی بدین قیس جو کسی قبیلے کے سردار اور جوانمرد لوگ تھے یہ مشورہ کر کے حضرت ﷺ کے پاس آئے کہ عامر حضرت ﷺ کو ہاتھوں میں مشغول کرے اور ابی قتل کر ڈالے۔ چنانچہ عامر نے تخلیہ کے بہانے سے حضرت ﷺ کو ملحدہ لے جا کر ہاتھوں میں مشغول کیا اور ابی بدین نے چاہا کہ تورا کھینچے اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور اسی قربت میں ابی بدین بجلی گری اور عامر کے طلق میں غدد پیدا ہوا۔ غرض تھوڑے عرصے میں دونوں فی النار ہو گئے یہ باطنی مقابلہ تھا۔

ایک بار ابو جہل وغیرہ کفار حضرت ﷺ کے قتل کے ارادے سے آئے آپ اس وقت نماز میں مشغول اور قرآن پاؤں بلند پڑھ رہے تھے۔ ہر شخص آواز کی طرف قصد کرتا مگر یہ معلوم ہوتا کہ آواز اپنے پیچھے کی جانب ہے، فوراً مڑ جاتا۔ جب بھی آواز پیچھے ہی معلوم ہوتی۔ غرض ہر شخص نے بہت کوشش کی کہ آواز کے مقابل ہو کر ہاتھ چلائے مگر وہ موقع کسی کے ہاتھ نہ آیا، آخر مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ بہر حال کفار کا غلبہ نہ ہو سکا۔

ایک بار کفار اذیت رسائی کی غرض سے حضرت ﷺ کے پاس آئے جب قریب پہنچے تو سب کے ہاتھ بغیر دسی کے گردنوں پر بندھ گئے۔

نصر بن حارث نے حضرت ﷺ کو کسی جنگل میں تنہا پا کر چاہا کہ حملہ کرے فوراً چند شیر نمودار ہو گئے جن سے ذکر بھاگ گیا۔

ایک روز کفار نے حضرت ﷺ پر حملہ کرنا چاہا غیب سے ایسی سخت عیسیت ناک آواز آئی کہ سب بے ہوش ہو گئے اور اتنی دیر پڑے رہے کہ حضرت ﷺ طمینان نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے۔

اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن کے بیان کی یہاں محبت نہیں غرض کہ احادیث متعدد سے متواتر ثابت ہے کہ ہر موقع میں حق تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ کی تائید غیب سے فرماتا اور حضرت کو اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، بخلاف اس کے مرزا صاحب کے یہاں معاملہ بالعکس ہے کہ مخالفین کو وہ اعتراض کے مواقع غیبی تائید سے ہاتھ آجاتے ہیں۔ جن کے جواب میں مرزا صاحب کا دماغ یاری نہیں دیتا۔ آخر زبان سے کام لینے لگتے ہیں اور ایسے مغالطات سناتے ہیں کہ الامان یہ امر پوشیدہ نہیں کہ آدمی گالیاں اسی وقت دیتا ہے جب جواب دینے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اذایس الانسان طال لسانہ

مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں کا حال معلوم ہوا کہ کس قدر تدابیر ان میں عمل میں

لائی گئیں باوجود اس کے ان کو وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ الہامات مرزا کے عنوان پر لکھا ہے کہ اس رسالے میں مرزا صاحب قدیانی کے الہاموں پر مفصل بحث کر کے ان کو محض غلط ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے جواب کے لئے طبع اول پر مرزا صاحب کو مبلغ پانسو روپیہ (۵۰۰) انعام تھا۔ طبع ثانی پر ہزار (۱۰۰۰) کیا گیا۔ اب طبع ثالث پر پورا مبلغ دو ہزار (۲۰۰۰) کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک سال تک جواب دیں تو انعام مذکور ان کے پیش کش کیا جائیگا۔ وائی لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الناری وقودھا الناس والحجارة۔ واضح رہے کہ رسالہ مذکورہ میں وہی الہامات ہیں جو پیشین گوئیوں سے متعلق ہیں جن کے اثبات پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے بار بار انعام کا وعدہ کیا۔ مگر مرزا صاحب ثابت نہ کر سکے جس سے ظاہر ہے کہ وہ الہامی پیشین گوئیاں صرف دعوائی ہی دعویٰ تھیں وقوع ایک کا بھی نہیں ہوا۔

اب چند وہ پیشین گوئیاں بھی دیکھ لیجئے جو مناسب حال انبیاء ہیں خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے معتبر حدیثوں کی کتابوں سے جو روایتیں نقل کی ہیں اختصار کے لئے ان کا حاصل یہاں لکھا جاتا ہے۔

بدر کے روز حضرت ﷺ نے سرداران قریش کے گرنے کی جگہ بتلا دی تھی۔ جب دیکھا گیا تو ہر شخص کی لاش وہیں پڑی تھی جہاں اس کے گرنے کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔

عتبہ بن ابی وقصہ کی نسبت فرمایا کہ وہ ایک برس کے اندر رگھر پر مرے گا یہی ہوا۔ غزوہ احزاب میں تقریباً تمام ملک عرب کے قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی حضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ وہ سب پریشان ہو کر بھاگ جائیں گے ایسا ہی ہوا کہ ایسی سخت ہوا چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، کھاونے زمین میں چھنس گئے اور اس بددعویٰ سے بھاگے کہ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جحّ کو قتل کرنے کے لئے عبداللہ ابن انیس سے فرمایا وہ اس کو
پہچانتے نہ تھے اس لئے نشانی پوچھی۔ فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو گے ہیبت اور خوف سے تمہارے جسم
پر بال کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا خوف کبھی غالب نہیں ہوتا تھا مگر اس کو دیکھتے
ہی تھوڑی دیر وہ حالت حارثی رہی جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں نے پہچان کر اس کو قتل کر ڈالا۔

عبدالرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ لشکر کے ساتھ آپ نے دومت الجندل کو روانہ کیا اور فرمایا
کہ تمہارے ہاتھ پر وہ ملک فتح ہوگا وہاں کے بادشاہ کی لڑکی کو تم نکاح کر لو چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

خالد بن ولید اسلام لانے کے لئے جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے حضرت
رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے آنے کے پہلے ہی خبر دے دی کہ وہ آ رہے ہیں۔

عامر ایک رات اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟
کسی نے کہا عامر ہیں۔ فرمایا اللہ عامر پر رحم کرے۔ یہ سنتے ہی بعض صحابہ نے مطلب
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھ کر عرض کیا۔ اور چند روز ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کیوں نہ دیا یا رسول
اللہ؟ غرض اسی سفر میں وہ شہید ہو گئے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ روم اور فارس اور یمن مفتوح ہوں گے اور
یہ خبر اس وقت دی تھی کہ سوائے حضرت خدیجہ کبریٰ اور علی اور ابوبکر صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین
کے کوئی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا رفیق اور غم خوار نہ تھا۔

ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ چار سو (۴۰۰) سوار
لے کر جاؤ اور آئد رومت الجندل کو گرفتار کر کے لے آؤ انہوں نے عرض کیا ایسے بڑے شخص
کا مقابلہ اتنے لوگ کیونکر کریں گے؟ فرمایا وہ شکار کو نکلے گا اس وقت اس کو گرفتار کر لینا
جب وہ وہاں پہنچے گا دوشی اس کے قلعہ کے نیچے آیا جس کو دیکھ کر وہ چند عمر ایوں کیساتھ
شکار کے قصد سے اتر اور گرفتار کر لیا گیا۔

ایک سفر میں تمام لشکر پیاسا ہو گیا اور پانی نہ تھا۔ محی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اس
طرف جاؤ فلاں مقام میں ایک عورت ملے گی جو پانی لونٹ پر لے جا رہی ہے اس کو لے آؤ
وہ روانہ ہوئے۔ اسی مقام میں وہ عورت ملی اس کو لے آئے اور اس پانی سے تمام لشکر سیراب
ہوا اور وہ کم نہ رہا۔ اس معجزے سے اس عورت کا کل قبیلہ مسلمان ہو گیا۔

غزوہ موتہ کے لئے جو لشکر روانہ کیا گیا تھا۔ اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن حارثہ
رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا کر فرمایا کہ اگر وہ شہید ہوں تو جعفر ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنائے جائیں
اور اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان مختار ہیں
جس کو چاہیں امیر قرار دیں۔ وہاں ایک یہود کا عالم بھی موجود تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر کہا

کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ لوگ ضرور قتل ہوں گے۔ پھر جس روز وہاں معرکہ جنگ تھا۔ حضرت
رحمۃ اللہ علیہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برابر خبر دے رہے تھے کہ زید نے راہت لیا ہر چند شیطان نے
ان کے دل میں وسوسے ڈالے مگر انہوں نے کچھ توجہ نہ کی اور شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ جعفر

نے راہت لیا ان کے بھی دل میں شیطان نے وسوسے ڈالے مگر انہوں نے بھی کچھ التفات نہ
کیا اور شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا عبداللہ نے راہت لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید نے
خود مختاری سے راہت لیا یہ کہہ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی الہی وہ تیری ایک تلوار ہے تو ہی اس کو
دد دے گا۔ اسی روز سے ان کا نام سیف اللہ قرار پایا۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ مغیبات
پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی اطلاع ہوتی تھی کہ خواہ وہ ماضی ہوں یا مستقبل پیش نظر ہو جاتے تھے۔

کسی سفر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ناقہ گم ہو گئی وہ اس کی تلاش میں پھر رہے تھے ایک منافق
نے کسی مجلس میں کہا کہ خدایا ناقہ کا پتا کیوں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہنس پڑا۔
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک منافق کہتا ہے خدایا قہ کا پتا نہیں دیتا ہاؤ فلاں مقام میں وہ ہے اس کی
مہار کی درخت میں اٹک گئی ہے غرض اس کو وہاں سے لے آئے اور وہ منافق مسلمان ہو گیا۔

نور یہ نبیؐ نہ تھا کہ اپنی لڑکی کے قد یہ کے واسطے چند اونٹ لے کر چار سٹے میں اچھے دواؤں کسی پہاڑ میں چھپا دیئے۔ جب باقی اونٹ پیش کئے تو فرمایا وہ دواؤں کہاں ہیں جو فلاں مقام میں چھپا دیئے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسلمان ہو گیا۔
جب ستر (۷۰) صحابہ بزم معونہ پر شہید ہوئے اسی وقت حضرت ﷺ نے ان کی شہادت کی خبر دی۔

شہید بن عثمان کہتے ہیں کہ جب مکہ کو فتح کر کے حضرت ﷺ نے حنین کا ارادہ کیا تو میں بھی اس غرض سے حضرت ﷺ کے ساتھ ہوا کہ جب لڑائی کی گزیر ہوگی تو دھوکا دے کر حضرت ﷺ کو قتل کرنے کا کوئی موقع مل جائے گا جس سے اپنی بڑی نام آوری ہوگی۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور حضرت ﷺ دلدل سے اترے تو میں تلوار کھینچ کر حضرت ﷺ کے قریب پہنچا ہی چاہتا تھا کہ ایک برق سا آگ کا شعلہ سامنے آ گیا جس سے میری آنکھیں جھپک گئیں اور ساتھ ہی حضرت ﷺ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اسے شہید میرے نزدیک آ جاؤ میں اور نزدیک ہوں۔ حضرت ﷺ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیر کر فرمایا۔ اللہ اس کو شیطان سے پناہ دے وہ کہتے ہیں کہ اقسام کے برے ذیل میرے دل میں جتے ہوئے تھے، مگر دست مبارک کی برکت سے فوراً وہ سب دفع ہو گئے۔ اور حضرت ﷺ کی ایسی محبت دل میں پیدا ہو گئی کہ حضرت ﷺ کے آگے آگے کفار کو قتل کرتا جاتا تھا۔ بخدا اگر اس وقت میرا باپ میرے سامنے آتا تو اس کو بھی مار ڈالتا۔ پھر فتح کے بعد جب حضرت ﷺ منہجہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے تو میرا ایک ایک خیال مجھ سے بیان فرمایا جس سے میں نے مغفرت چاہی اور حضرت ﷺ نے غفر اللہ لک فرمایا اسی مخلص۔

اب اہل انصاف ان احادیث میں جو بطور مشتمل نمودار قرار دے ہیں غور فرمائیں کہ یہ پیشین گوئیاں کیسی کھلی کھلی ہیں، نہ ان میں کوئی شرط بچاؤ کے لئے ہیں، نہ داؤد و حج، نہ

ہات بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی قسم کی پیشین گوئیاں میں حضرت ﷺ نے قیامت تک کے واقعات بیان فرما دیئے ہیں۔ چنانچہ اس روایت سے واضح ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ عن حذیفۃ قال قام فینا رسول اللہ ﷺ مقاما ما ترک شیئا یكون فی مقامہ ذلک الی قیام القیامۃ الا حدث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ قد علمہ اصحابی ہولاء وانہ لیكون منہ الشئ قد نسیہ فاراہ فاذکرہ کما یذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ ثم اذارہ عرفہ ائیں۔ یعنی یہ صحابہ جانتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت ﷺ نے خطبہ پڑھا اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سب بیان فرما دیا کسی نے اس کو یاد رکھا اور کوئی بھول گیا۔ بعض ایسے امور کا وقوع ہوتا ہے جو خیال سے جاتے رہے ہیں۔ مگر دیکھتے ہی ان کا خیال آ جاتا ہے کہ حضرت ﷺ اس کی خبر دے چکے ہیں جیسے غائب جب سامنے آ جاتا ہے تو چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا جاتا ہے اسی مخلصاً۔ کتب احادیث و تواتر دیکھنے سے اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت ﷺ نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں اب تک ان کا ظہور برابر ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی ایک پیشین گوئی کو دیکھ لیجئے جو دجالوں سے متعلق ہے۔ عن ابی ہریرہؓ ان رسول اللہ ﷺ قال لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ وہ بخاری و مسلم۔

اور ابوداؤد و ترمذی میں ہے سیکون فی امتی کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ تم (۳۰) دجال جھوٹے نہ پیدا ہو لیں ان میں ہر ایک کا دعویٰ نبوت اور رسالت کا ہوگا یا درحکومت میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ائیں۔ دیکھئے اس پیشین گوئی کا وقوع حضرت ﷺ ہی کے زمانے سے شروع ہو گیا اور بہت سے دجال

اب تک لکھ۔ جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا اور معلوم نہیں ابھی کتنے باقی ہیں۔ اب مرزا صاحب جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اگر ان کی تصدیق کی جائے تو بخاری اور مسلم کی احادیث کی تکذیب ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ ان روایتوں میں صاف موجود ہے کہ حضرت ﷺ کے بعد جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے اب مرزا صاحب اسی انصاف سے شرعی فیصلہ فرمادیں کہ مسلمانوں کے حق میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اگر یہ روایتیں صحیح کے سوا دوسری کتابوں میں ہوتیں تو یہ کہنے کو موقع مل سکتا کہ شاید یہ وہ احادیث صحیح نہیں وہ تو بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہیں۔ جن کی نسبت کل اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری ثم مسلم اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ کتابیں بے اعتبار سمجھی جائیں تو مرزا صاحب کا دعویٰ عیسویت خود باطل ہو جائے کیوں کہ یہ مسئلہ عقلی تو ہے ہی نہیں کہ قیامت کے پہلے مسیح پیدا ہوگا اور نہ قرآن میں صراحت ہے تو ان گزیر احادیث پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور جب بخاری اور مسلم قابل اعتبار نہ ہوں تو وہ احادیث بھی موضوع اور جھوٹی سمجھی جائیں گی۔ پھر تمہیں (۳۰) دجالوں والی حدیث میں نظر اس کے کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ مرزا صاحب کے اقرار کے موافق بھی صحیح ہے۔ اس لئے کہ وہ فرماتے ہیں جو حدیث قرآن کی تائید میں ہو وہ صحیح ہوتی ہے۔ اب دیکھئے کہ وہ حدیث آپ شریف خاتم النبیین کی تائید میں ہے۔ اس لئے بحسب اقرار مرزا صاحب اس زمانے میں رسالت کا دعویٰ کرنے والے ائمیں دجالوں سے ایک دجال ضرور سمجھا جائے گا۔ غرض کہ جس کو نبی آخر الزماں ﷺ پر ایمان ہوگا۔ اور یہ حدیث سن لے گا کہ جو کوئی میرے بعد رسالت کا دعویٰ کرے وہ دجال و کذاب ہے تو ممکن نہیں کہ مرزا صاحب کو رسول کہے اور پھر نبی آخر الزماں ﷺ کے امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرے۔

ان پیشین گوئیوں کو دیکھئے کہ سوائے بیان واقعات کے کوئی اس قسم کی فضول بات

نہیں جو مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں میں ہوتی ہیں کہ اگر وہ صحیح نہ نکلیں تو اپنے پرعت ہے، منہ کا کیا جائے اور پچاسی دی جائے اور اشتہار پر اشتہار دیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح نکلیں۔ اور کوئی جھوٹی ثابت کر دے تو لاکھ روپیہ دیں گے اور جنہیں وچناں ہوگا۔ پھر جھوٹ ثابت کرے تو کوئی جائے تو مغلطات سنائی جاتی ہیں اور مبالغے تک نہایت ہی نہیں پہنچتی اور ان پیشین گوئیوں کی تکذیب میں رسالہ لکھا گیا تو باوجود وعدہ انعام کے سالہائے سال گزر گئے مگر جواب نہ ہوا۔ حالت تو یہ اور اس پر دعوائی ثبوت کا۔ مرزا صاحب کو تمام معجزات میں سے ایک پیشین گوئی کا ایسا نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ ہر وقت پیشین گوئی کچھ کچھ دھندلک رہتا ہے اور یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت معجز و صرف پیشین گوئی کا نام نہیں یہ کام تو ہر ملک کے مخیم، ہندو، نصاریٰ وغیرہم بھی ہمیشہ کیا کرتے ہیں پھر جتنی پیشین گوئیاں بحسب اتفاق ان کی صحیح نکلتی ہیں، آپ کی صحیح نہیں نکلتیں۔ اور اگر باغرض اتنی صحیح نکلیں بھی تو منجھوں پر بھی نصیحت ثابت نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ ثبوت۔ معجزہ تو وہ چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں تمام مخلوق عاجز ہو جائے، نہ نجوم اس کی ہوسری کر سکتا ہے، نہ عقل وغیرہ۔

اب ہم چند معجزات یہاں بیان کرتے ہیں جن سے ناظرین کو معلوم ہو جائے گا کہ معجز کیا چیز ہے۔

امام سیوطی رحمہ اللہ نے خاص نبی کریم ﷺ کے معجزات میں ایک کتاب بڑی بڑی دوسندوں میں لکھی ہے جس کا نام ”خصائص کبریٰ“ ہے اس کے دیکھنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت ﷺ کے معجزات کی ابتدا اولادت شریف سے پہلے ہی ہوئی تھی اور وہ سلسلہ انتقال شریف تک برہم رہی رہا اور اہل بصیرت کے نزدیک تو وہ سلسلہ اب تک بھی منقطع نہیں ہے۔ امتحان اور درخواست کے وقت معجزے کا ظاہر ہونا تو ثبوت کا لازمہ ہی ہے علاوہ اس کے جب حضرت ﷺ کو عالم علوی یا سفلی میں کسی چیز کی ضرورت متعلق ہوتی

تو بلا تکلف اس میں تصرف فرماتے اس قسم کے چند واقعات ذیل میں خلاصہ نص کبریٰ سے لکھے جاتے ہیں، چونکہ یہ کتاب چھپ گئی ہے۔ اس لئے احادیث کا ترجمہ لکھ دیا گیا۔ اگر کسی صاحب کوشک ہو تو وہ کتاب مطبع دارالمدار ہمدان سے طلب کر کے دیکھ لیں۔

جب کبھی لشکر کو پانی کی ضرورت ہوئی حضرت ﷺ نے کبھی کسی طرف میں ہاتھ رکھ دیا جس سے پانی بھون مارنے لگا۔ کبھی خشک کنویں میں بھی کر دی۔ کبھی کوئی نشانی مثل چتر کے اس میں رکھوا دی۔ کبھی ایک آدمہ خشک یا ڈو لچی میں برائے نام تھوڑا سے پانی منگوایا۔ غرض کہ جس طرح چاہا تھوڑے پانی کو بھی مدد سے اتنا کثیر بنا دیا کہ ہزار ہا آدمی اور جانور اس سے سیراب ہوئے اور کبھی فوراً آ کر لشکر پر کافی پانی برسا دیا۔ ایک صحابی نے حکایت کی کہ اپنے کنویں میں کھاری پانی نکلا ہے حضرت ﷺ نے تھوڑا پانی اس میں ڈالتے کودیا جس سے اس کا پانی بیٹھ ہو گیا کہ ملک یمن میں اس کا ذخیرہ تھا۔ چونکہ عرب میں پانی کی بہت قلت ہے اس لئے پانی سے متعلق بہت معجزات ہیں۔

اسی طرح کھانے میں برکت ہونے کے واقعات بھی بکثرت ہیں۔ مثلاً کبھی ایک روٹی جو ایک آدمی کو کفایت کر سکتی تھی دست مبارک کی برکت سے اسی (۸۰) شخصوں کو کافی ہوئی اور پھر بھی بچ رہی۔ کبھی ایک پیالہ دودھ ایک بڑی جماعت کے لئے کافی ہو گیا۔ عسید بنی ایک صحنک سے کل مسجد شریف کے نمازی سیر ہو گئے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چند دانے کھجور کے میرے پاس تھے حضرت ﷺ نے اس پر ایک جماعت کثیر کی دعوت کی، بعد فراغت کے جو بیج رہے میں نے ان کو اپنے گوشہ دان میں اٹھا رکھے۔ ان میں ایسی برکت ہوئی کہ ہمیشہ کھتا کھاتا رہا صرف رام خدا میں چچاس وقت اپنے جس کے پیکروں من ہوتے ہیں۔

بارہا حضرت ﷺ کے دست مبارک میں کنکریوں سے شیش اور رسالت کی گواہی

منی گئی۔ ایک لکڑی کا کھم (ستون) تھا جس کے پاس حضرت ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا کرتے۔ جب منبر خطبہ کے لئے تیار ہوا اور حضرت ﷺ اس پر تشریف لے گئے وہ کھم ہوا از بند رونے لگا جس کو قمام حضار مجلس نے سنا۔ پھر جب حضرت ﷺ نے اس کو تسکین دی تو چپ ہوا۔ حضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا۔ وہ قابل ملامت نہیں ہر چیز کا میری مفارقت میں یہی حال ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے لئے دعا کی اس وقت درود یوار سے آمین کی آواز آرہی تھی۔ جنگ بدر اور حنین میں جب آتش قبل گرم ہوئی۔ حضرت ﷺ نے ایک مٹھی خاک و ہر سے اٹھ کر کفار کی طرف پھینکی۔ اس نے یہ کام کیا کہ کل کفار کی آنکھوں میں جا کر گویا ان کو اندھا بنا دیا۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار جنگ بدر میں ٹوٹ گئی حضرت ﷺ نے ایک لکڑی ان کو دی وہ چلتی ہوئی تیغ براس بن گئی جس سے بہت سارے کفار کو انہوں نے قتل کیا۔ زانیوں میں یہ اتفاق تو بارہا ہوا کہ کسی کی آنکھ نکل پڑی، پتیلی سے اس کو داب دیا اور اچھی ہو گئی۔ کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے یا زخمی ہوئے ان پر ہاتھ پھیر دیا یا آب دہن لگا دیا اور اچھے ہو گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو کفار نے جدا نا چاہا حضرت ﷺ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا یا لار کنولی بنو داؤد و سلاھا علی عمار کما کنٹ علی ابراہیم۔ یعنی اے آگ عمار پر ایسی سردی ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی چنانچہ وہ محفوظ رہے۔ اسود بنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب صنعا پر غالب ہوا تو ذویب رضی اللہ عنہ کو اس جرم میں آگ میں ڈال دیا کہ حضرت ﷺ پر ایمان لائے تھے مگر آگ کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا یہ صرف صحبت کی برکت تھی۔ اندھیری راتوں میں صحابہ حضرت ﷺ کے پاس سے مکانوں کو جاتے تو کسی کی لکڑی روشن ہو جاتی۔ کسی کا کوزا کسی کی انگشت کسی کے لئے آسمان سے روشنی اتر آتی پھر وہ شخص متفرق ہوتے تو ہر ایک کے ساتھ روشنی علیحدہ ہو جاتی۔ حضرت ﷺ کو جنگل میں حاجت بشری کی ضرورت ہوئی

اور وہاں آسرا نہ ہوتا تو درختوں کو کھڑے کرتے، چلائیں، دوڑیں جاتے، پھر بعد فراغت ان کو اپنی اپنی جگہ جانے کا حکم فرماتے اور وہ چلے جاتے۔ بڑے بڑے سرکش اور شریر اونٹ جو کسی کو پاس آنے نہ دیتے حضرت ﷺ کے دیکھتے ہی سجدے میں گر جاتے اور حضرت ﷺ جو ہاتھ فرماتے اس کی تعمیل کرتے۔ اکثر اونٹ حضرت ﷺ کی خدمت میں آکر اپنے مالکوں کی شکایت کرتے اور حضرت ﷺ دفع شکایت فرما دیتے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ﷺ ایک ایسے مقام پر اتارے جہاں پانی نہ تھا۔ لوگ پریشان تھے کہ یکا یک ایک بکری حضرت ﷺ کے پاس آگئی جس کے دودھ سے تمام شکر سیراب ہو گیا۔ بارہا یہ اتفاق ہوا کہ دہلی دہلی اونٹیاں اور بکریاں جن میں نام کو دودھ نہ تھا حضرت ﷺ کا دست مبارک لگتے ہی دودھ دینے لگیں۔ سفینہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں کسی جنگل میں بھٹک کر رستے سے دور جا پڑا تھا، ناگہاں ایک شیر مقابل ہو گیا، میں نے کہا اے شیر میں رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں یہ سنتے ہی وہ دم ہانے لگا اور میرے ساتھ بولیا یہاں تک کہ مجھے رستے پر پہنچا کر چا گیا یہ صرف خامی کا اثر تھا۔ چارہ ﷺ نے اپنی پلی ہوئی بکری کو ذبح کر کے حضرت ﷺ کی دعوت کی، تناول طعام کے بعد آپ نے اس کی ہڈیوں کو جمع کروا کے ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ فرمایا فوراً وہ بکری زندہ ہو گئی۔ ایک عورت نے حضرت ﷺ کی خدمت میں اپنا لڑکا لا کر کہا کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے کبھی بات نہیں کیا، حضرت ﷺ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا۔ اَنْتَ وَ مَسُوْلُ اللّٰہِ۔ ایک شخص اپنے مجنون لڑکے کو حضرت ﷺ کی خدمت میں لایا، آپ نے دست مبارک اس کے چہرے پر پھیرا اور دعا کی فوراً اس کا جنون جاتا رہا اور دوسروں سے زیادہ عقلمند ہو گیا۔

کسی مقام میں حضرت تشریف لے جا رہے تھے صحابہ پر اسباب کا اٹھنا بار ہو گیا، حضرت ﷺ نے ایک شخص سے کہا تم اٹھالو۔ انہوں نے بہت ساسا مان

اٹھانے کے لئے جمع کیا، حضرت ﷺ نے فرمایا تم تو سفینہ یعنی کشتی ہو اس روز سے ان کا نام سفینہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ چھ سات اونٹ کا بوجھ اٹھاتا ہوں اور کچھ ہار نہیں ہوتا۔ حکم بن العاص نے مسخرگی سے حضرت ﷺ کو چڑھایا فرمایا ایسا ہی رہ۔ مرنے تک اس کا چہرہ ویسے ہی بگڑا رہا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ﷺ کی خدمت میں مشغول تھے اور قریب تھا کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ حضرت ﷺ آفتاب سے ٹھہرے رہنے کے لئے فرمایا تو وہ ایک ساعت تک اور ٹھہرا رہا، جس سے انہوں نے باطمینان نماز عصر ادا کی۔ اور مجروحہ شق القمر تو اظہر من الشمس ہے۔

روایات مذکورہ اور ان کے سوا احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے تصرفات عناصر، جنادات، حیوانات سے لے کر اجرام سماویہ تک، فزائے اور یہ شرط نہ تھی کہ معجزات صرف مخالفین کے ایمان لانے کی غرض سے دکھائے جائیں بلکہ جب حضرت ﷺ کوئی ضرورت پیش آتی اور تصرف کرنا منظور ہوتا تو بااتفاق تصرف فرماتے باوجود اس کے آنحضرت ﷺ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی خاص کن فیکون کی صفت مجھے دی ہے۔ اب مرزا صاحب کو دیکھئے کہ نبوت کے دعوے کے ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب چاہتے ہیں حق تعالیٰ سے باتیں کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ ان کے سامنے ایسے طور پر آتا ہے کہ منہ سے پردہ بھی گر دیتا ہے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ خاص صفت کن فیکون ان کو عطا ہوئی ہے باوجود اس کے اس وقت تک ایک مجروحہ بھی نہیں دکھلایا۔ از اللہ الا وہم صفحہ ۸۰ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا تھا کہ آسمانی نشان کی اپنی طرف سے کوئی تعین ضروری نہیں بلکہ جو امر انسانی طاقتوں سے بالاتر ثابت ہو خواہ وہ کوئی امر ہو اسی کو آسمانی نشان سمجھ لینا چاہیے اچھا۔ معلوم نہیں تعین معجزات سے مرزا صاحب کیوں گھبراتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ان کو خدا پر بھروسہ نہیں اگر ذرا بھی تقرب ہوتا تو خدا

سے پوچھ کر دعوے سے کہتے کہ تم جو چاہو میں باذن خالق کر سکتا ہوں اور جب مکن فیہ کوئی مل چکا ہے تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہ رہی، مگر یاد رہے کہ دراصل کچھ بھی نہیں ہے سب الہامی فریادیں ہیں اور چند پیشین گوئیاں جو برائے نام بیان کی جاتی ہیں، ان میں بھی ایسی ہولناک تدابیر سے کام لیا کہ کوئی عاقل اور متدین ان کو پسند نہ کرے گا۔ ہر طرف سے شور مچا ہے کہ کوئی پیشین گوئی صحیح نہیں نکلی اور آپ تاویل پر تاویل جمائے جاتے ہیں کہ فلاں پیشین گوئی میں فلاں لفظ کے یہ معنی تھے اور اس میں فلاں شرط لگی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ حیرت ہے کہ جب خدائے تعالیٰ سے اتنا اقرب حاصل ہے کہ جب چاہتے ہیں بلا حجاب بات کر لیتے ہیں کبھی تو اس سے کہہ ہوتے کہ حضرت مجھ کو تو دور کنار، جو تدبیریں کرتا ہوں ان سے اور زیادہ رسوائی ہوتی جاتی ہے اور عداوت اس کے عصمت مکن فیہ کوئی عطا ہونے سے تو بدنامی اور بھی دوہلا ہو گئی اور اس سے اتنا بھی کام نہ لکھ کہ مخالفوں کو مسامت کر دوں اگر اسی کا نام مکن فیہ کوئی ہے تو وہ آپ ہی کو ہمارا کہ، مجھے اس وقت صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات مجھ سے دعوے سے ظہور میں آجائے کہ کسی کو اس میں کام کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر مکر کا الزام لگے تو قبول ہے مگر مکاری اور دجالی سے تو نجات حاصل ہو۔

الحاصل نبوت کی ملامت مجزہ ہے اور اسی کی تصدیق کے لئے پیشین گوئیوں کی فکر کی گئی مگر صحیح نہ نکلنے سے ثابت ہو گیا کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ ان کو کوئی خاص قسم کا غیر معمولی سچا تعلق نہیں جس سے ظاہر ہے کہ وہ ایسی موعود نہیں ہو سکتے یہاں تک تو ان کے ان دعوؤں کا بیان تھا جو اپنی عیسویت پر انہوں نے پیش کئے ہیں۔

اب ہم مرزا صاحب کی چند تحقیقات بطور نمونہ از خروار سے پیش کرتے ہیں۔ جن کے دیکھنے سے ان کی جرات، بے باکی، خلاف بیانی کلام میں تعارض کسی قدر معلوم ہو جائے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے بھائی مسلمان کسی ایسے زمانے سے کہ جب

سے بہت سے عیسائی دین اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے اور کچھ کچھ حضرت مسیح کی نسبت اپنے مشرکانہ خیال ساتھ لائے ہوں گے اس بیجا عظمت دینے کے عادی ہو گئے ہوں گے انہی (کنز الدقائق، ۱۲۸۲) مشرکانہ خیالات سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے جو صحیح احادیث سے ثابت اور قرآن کی ابتداء صحابہ ہی کے زمانے سے ہو چکی ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اگر آنحضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال وغیرہ کی حقیقت موبہ و مشکشف نہ ہوتی تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ (کنز الدقائق، ۱۲۸۲) یہ الزام نبی ﷺ پر اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ احادیث نبویہ مسلمانوں و مرزا صاحب پر ایمان لانے سے روک رہی ہیں۔

درازی ایام زمانہ و حال میں ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس کی نسبت لکھتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایسے امور میں جو عملی طور پر سکھائے نہیں جاتے اور ان کے جزئیات خفیہ سمجھائی جاتی ہیں، انبیاء سے بھی اجتہاد کے وقت امکان کہ وہ خطا کی ہے۔ (کنز الدقائق، ۱۲۸۲) مطلب یہ ہوا کہ افضل الانبیاء ﷺ نے اس باب میں خطا کی ہے جس پر مرزا صاحب مطلع ہوئے۔ بَلَّوْا لِبَنِي اٰدَمَ ذٰلِكَ، اور دوسرے مقام میں لکھتے ہیں کہ جب تک خدائے تعالیٰ نے خاص طور پر قیام مراتب کسی پیشین گوئی کے آپ پر نہ کھولے تب تک آپ نے اس کی کسی شق خاص کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔ (کنز الدقائق، ۱۲۸۲)

دیکھئے دونوں بیانیوں میں کس قدر تعارض ہے۔ خود غرضی کی کچھ انتہا بھی ہے، جہاں کسی پیشین گوئی سے نفع اٹھانا مقصود ہوا تو تعریف کر دی اور جو صراحتاً مخالف ہوئی کہہ دیا کہ نبی ﷺ نے اس میں خطا کی۔ (معاذ اللہ) لکھتے ہیں کہ خدائے مجھے بھیجا اور میرے پر خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ (کنز الدقائق، ۱۲۸۲) مسیحا کذاب سے لے کر آج تک جتنے جھوٹے نبی گذرے ہیں سب کا یہی دعویٰ تھا کہ خدائے ہم کو بھیجا، مگر خاتم النبیین پر ایمان لانے والے ایسے نبیوں پر کب ایمان لاسکتے ہیں۔ مرزا صاحب

کو تو الہام کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اٹلی افس نے تو اس کو مدلل بھی کر دکھایا۔ کتاب القیام میں علامہ جوہری نے لکھا ہے کہ یہ شخص مغربی تھا تمام آسمانی کتابیں پڑھ کر اصحابان کے مدرسے میں آیا۔ اور دس (۱۰) برس تک خاموش رہا یہاں تک کہ گوشت مشہور ہو گیا ایک رات اللہ کر اہل مدرسہ کو جمع کر کے کہا کہ آج دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ کو جگا کر میرے منہ میں ایک ایسی چیز ڈالی جو شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد تھی پھر مجھے نبوت دی۔ ہر چند میں کہتا رہا کہ محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں مگر انہوں نے نہ مانا اور مجھ پر یہ دیا کہ باوجود کوئی ہونے کے میں فصیح ہوں کیا، پھر مجھے انہوں نے قرآن، تورات، انجیل اور زبور پڑھنے کو کہا میں نے فوراً تمام کتابیں ان کو سنا دیں اور وہ مجھے یاد ہو گئیں چنانچہ اب پڑھ بھی سکتا ہوں اب جو شخص خدا پر اور محمد ﷺ پر ایمان لائے اس کو نجات ہے اور جو کوئی عذر کرے یا در کھو وہ محمد ﷺ پر بھی ایمان نہیں لایا غرض کہ یہ سن کر انھوں آدمی اس کے تابع ہو گئے اور اصحابان سے بصرہ اور عمان تک وہ قابض ہو گیا، چنانچہ اب تک اس کے اجازت موجود ہیں۔ غرض کہ جھوٹوں کی عادت ہے کہ الہاموں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

اور لکھتے ہیں کہ جب تم مسیح کا سردار میں داخل ہوئے ثابت کر دو گے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کر دو گے تو اس دن بچھو کہ عیسائی مذہب آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یقیناً سمجھ لو کہ جب تک ان کا خدا فوت نہ ہو ان کا مذہب بھی فوت نہیں ہو سکتا۔ (از: ۵۶۱) ابلہ فریبوں کی کچھ انتہا ہے۔ مرزا صاحب یہ تہذیب اس غرض سے تیار ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی زبانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت نکل آئے تو اس کے ساتھ ہی فرمائیں گے کہ لیجئے وہ تو مر گئے اور احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کا آثار ثابت ہے اب مجھ ہی کو عیسیٰ سمجھ لو۔ مرزا صاحب پچیس (۲۵) تیس (۳۰) برس سے عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ مر گیا، مر گیا، اور ان کے ساتھ بقول ان کے لاکھ آدمی یہی کہہ رہے ہیں مگر اب تک عیسائیوں کا مذہب فوت ہونا تو کیا اس کو جنبش تک نہ ہوئی۔ بلکہ عیسائی

ہستے ہیں کہ یہ بے وقوف کیسے ہیں ہمارے روئے کے ضمن میں اپنے دین کو بھی رد کر رہے ہیں۔ انہیں کے اقرار سے ان کے دین کی کتابیں بے اعتبار ہو رہی ہیں۔ پھر جس دین کا مدار ایسی ساقط الاعتبار کتابوں پر ہو تو اس کے بے بنیاد ہونے میں کیا تاثر ہے۔

عیسائی تو خود ہی قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبوت ہو کر کفار ہو گئے جس کی تصدیق مرزا صاحب بھی کر رہے ہیں اور ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ بے شک وہ فوت ہو گئے اور سولی پر بھی چڑھائے گئے۔ جس کی نفی خدائے تعالیٰ فرماتا ہے قَوْلَ تَعَالَى وَمَا قُتِلُوا وَمَا صَلَبُوا۔ پھر جب عیسائی خود ان کے فوت ہونے کے معترف ہیں تو وہ ان کے دلوں میں نقش ہونے میں کیا تاثر مل رہا۔ بعد موت ان کا زندہ ہونا سو وہ آیت شریفہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ سے استدلال کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں باوجود مخالفت قرآن و حدیث کے، جس کے مرتکب مرزا صاحب ہیں اس طریقے سے عیسائیوں کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ مرزا صاحب کو عیسائیوں کے دسے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے صرف اسی قدر نفع حاصل کرنا ہے کہ خود عیسیٰ بن جائیں۔ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے خدا کو مرنے بھی دو کب تک اس کو حی لا یموت کہتے جاؤ گے کچھ انتہا بھی ہے۔ (از: ۲۶۱) ان کو حی لا یموت تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ صرف انتظار اس کا ہے کہ کہیں تیس دجالوں کا دورہ جلد ختم ہو جائے اور اصلی دجال نکل آئے۔ اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے اور اس کو قتل کر کے خود بھی مر جائیں گے۔ اگر انہیں سو سال ہی کی حیات پر مرزا صاحب حی لا یموت کا اطلاق کرتے ہیں تو ملائکہ کے لئے کتنا لفظ تجویز کریں گے وہ تو لاکھوں سال سے زندہ ہیں۔ بہر حال حی لا یموت کا لفظ جہالوں کو دھوکا دینے کے لئے اس مقام میں مرزا صاحب نے چپا کر دیا۔

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ و موجود ہوا اور قیامت

کے قریب زمین پر اترنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ راویوں کا تزکیہ نفس اور طہارت ثابت نہیں اور ان کی راست باڑی اور خدا ترسی اور ایمان پر انکشاف نام ٹاہلہ نہیں۔ کیوں جائز نہیں کہ انہوں نے عدا سوا بعض احادیث کی تالیف میں خطا کی ہو۔ (۱۱۰) اور نیز لکھتے ہیں کہ احادیث تو انسان کے دخل سے بھرنی ہوتی ہیں۔ حدیثوں میں ضعف کی وجوہات اس قدر ہیں کہ ایک آدمی ادھر نظر ڈال کر ہمیشہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ ان کو تقویت دینے کے لئے کم سے کم نص قرآنی کا کوئی اشارہ ہو۔ (۱۱۱) اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکثر احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں۔ وَالظَّنُّ لَا يَلْغِيهِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ (۱۱۲) ماحصل ان تحریرات کا یہ ہوا کہ صحابہ اور راویوں نے عدا یا سوا احادیث حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام میں غلطی کی ہے اور احادیث صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہوں گی، جس سے کوئی حق بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر جب منجریوں نے اسی قسم کی تقریروں سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کو غلط ٹھہرا کر مرزا صاحب کے دعووں کو فضول اور بے بنیاد ثابت کیا۔ تو لکھتے ہیں کہ گواہیابی طور پر قرآن اکل و اتم کتاب ہے مگر ایک حصہ دین کا اور طریقہ عہدیت وغیرہ کا احادیث ہی سے ہم نے لیا ہے۔ (۱۱۳) اور لکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کی پیشین گوئی ایک اول درجے کی پیشین گوئی ہے، جس کو سب نے باقی قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی، تو اتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیر دینا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جس کو خدا نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ غرور اور حصہ نہیں دیا اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی۔ اس لئے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اس کو محال اور مستحاجات میں داخل کرتے ہیں۔ (۱۱۴)

اور لکھتے ہیں کہ سلف خلف کے لئے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادتیں آنے والی قرابت کو ماننی پڑتی ہیں۔ (۱۱۵)

دیکھئے ابھی سب راوی بے اعتبار اور حدیثیں بیکار ہو گئی تھیں اور ابھی ان کی کایا پلیٹ ہو گئی اور انہیں پر دین کا مدار ٹھہر گیا۔ کیا اس قسم کی کارروائیوں سے عقلاء کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مرزا صاحب کو قرآن وحدیث سے اسی قدر تعلق ہے کہ اپنا مطلب حاصل کریں اور جہاں مطلب بر آدمی میں رکاوٹ ہوئی انہوں نے ان پر وار کر دیا۔

مسلم شریف میں یہ حدیث مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مشرق میں اتریں گے۔ اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس الحدیثین محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا۔ (۱۱۶) اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جیسے رئیس الحدیثین کو یہ حدیث نہیں ملی کہ مسیح ابن مریم و مشرق کے شرقی کنارے میں منارے کے پاس اترے گا۔ (۱۱۷)

اب دیکھئے کہ مسلم کی حدیث پر تو یہ جرح ہو گئی ہے۔ اور گلاب شاہ مجذوب کی حدیث پر وہ وثوق کہ معرکہ استدلال میں نہایت جرات کے ساتھ پیش کی جاتی ہے جس کا حال معلوم ہوگا۔ اور سال نشان آسمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسیح ابن مریم (یعنی گلاب شاہ کے) ایک اور پیش گوئی ہے۔ جو ایک مرد با خدا نعمت اللہ نے جو ہندوستان میں اپنی ولایت اور اہل کشف ہونے کا شہرہ رکھتا ہے۔ اپنے ایک قصیدے میں لکھی ہے اور یہ بزرگ سات سوانح (۱۱۸) میں پہلے ہمارے زمانے سے گذر چکے ہیں۔ وہ پیشین گوئی یہ ہے۔

احمد وال می خوانم نام آں نادر می بینم

یہ قصیدہ نہ بخاری میں ہے نہ اس کی کوئی ضعیف سے ضعیف سند مل سکتی ہے جو مصنف تک پہنچے مگر اس پر اتنا وثوق ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پر نہیں۔ اور فرماتے ہیں

کہ حضرت یحییٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔ یعنی اسکی سے پہلے ہم نے کوئی اس کا مثیل دنیا میں نہیں بھیجا جس کو ہا اعتبار ان صفات کے یحییٰ کہا جائے یہ آیت ہماری تصدیق کے بیان کے لئے اشارۃً ایضاً ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اس جگہ آیت موصوفہ میں قیل کی شرط لگائی بعد کی نہیں لگائی تا معلوم ہو کہ بعد میں نبی اسرائیلی نبیوں کے آنے کا دروازہ کھلا ہے جن کا نام خدائے تعالیٰ کے نزدیک وہی ہوگا جو ان نبیوں کا نام ہوگا جن کے وہ مثیل ہیں یعنی جو مثیل موسیٰ ہے اس کا نام موسیٰ ہوگا اور جو مثیل عیسیٰ ہے اس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اور خدائے تعالیٰ نے اس آیت میں سَمِيًّا کہا، مثیل نہیں کہا تا معلوم ہو کہ اللہ کا منشاء یہ ہے کہ جو شخص کسی نبی اسرائیلی کا مثیل بن کر آئے گا وہ مثیل کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ بعد اطلاق کلی اسی نام سے پکارا جائے گا جس نبی کا وہ مثیل بن کر آئے گا۔ (۱۱۱: ۲۳۹)

مطلب اس کا یہ ہوا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب کو کوئی مثیل عیسیٰ نہ پکارے بلکہ عیسیٰ پکارے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے یحییٰ (علیہ السلام) کی نسبت فرمایا ہے کہ ان کا کوئی ہمنام نہیں، یعنی مثیل۔ پوری آیہ شریفہ یہ ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْهُ سَبِيْلًا يَدْعُوْنَ اِلَيْهِ مِنْ دُوْنِ سَبِيْلِىْ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ غِيْرَهُمْ هُمُ الْكَافِرُوْنَ۔ یعنی جب ذکر کیا اللہ نے دعا کی کہ الہی مجھے ایک لڑکا عنایت فرما تو ارشاد ہوا کہ اے ذکر کیا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا اس کے پہلے ہم نے کسی کا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس نام کا کوئی اور شخص پہلے نہیں گزرا۔ کیونکہ اسمہ کے بعد لفظ مسمیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ ان کا ہمنام کوئی پیشتر نہ تھا۔ اور اگر کسی کے معنی مثیل بھی لیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ان کے پہلے ان کا مثیل نہ تھا۔ اور اگر مفہوم مخالف بھی لیا جائے تو اسی قدر معلوم ہوگا کہ ان کے بعد ان کا ہم نام یہ مثیل ہوگا۔ مرزا صاحب نے اس سے یہ نکالا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کا بھی مثیل ہوگا۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ مفہوم مخالف سے اگر دروازہ کھلا تو یحییٰ کے مثیل کا کھلا

عیسیٰ کا مثیل اس سے کیسے نکلی آیا۔ پھر اس حاست میں یحییٰ (علیہ السلام) کی نبوت کا ذکر ہی سب ہے جس سے خیال کیا جائے کہ ان کا سا کوئی نبی ان کے بعد ہوگا جگہ عیسیٰ کا بھی مثیل ہوگا۔ دیکھئے یہاں تو اس قدر توسیع ہو رہی ہے کہ کسی کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لئے جائیں یعنی مثیل اور یحییٰ کا مثیل پیشتر نہ ہونے سے مطلب یہ کہ آئندہ ضرور ہوگا اور اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ کا بھی مثیل ہوگا اور مثیل ہی نہیں بلکہ کسی بھی ہوگا جس سے ثابت ہو گیا کہ خود عیسیٰ ہیں۔ یہ سب من قبل سَمِيًّا سے نکلا۔ یہ سلسلہ ایسا ہوا جیسا کہ ایک نقشبندی مشہور ہے کہ ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مجھے حاجی کہتے ہیں۔ کہ تم کہتے ہو اس لئے کہ حاجی اور چاچی کی ایک شکل ہے اور چاچی کن ہوتی ہے اور کن اور گمان کی ایک شکل ہے اور گمان شک کی معنی میں مستعمل ہے اور شک اور شک کی ایک شکل ہے شک کہتے کو کہتے ہیں۔ غرض کہ چند وسائل سے اپنا مطلب ثابت کر دیا۔ الغرض من قبل سَمِيًّا میں اس قدر توسیع کی کہ کئی واسطوں کے بعد مطلب نکلی آیا اور آیہ شریفہ انہی متوفیک ورافعک میں اس وجہ سے کہ اپنا مقصود فوت ہوتا ہے۔ اس قدر تنگی اور تشدد کیا کہ کوئی فی کے حقیقی معنی نیند کے ہوں جیسا کہ آیہ شریفہ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ سَمِيًّا مشہور معنی یعنی موت ہی لئے جائیں اور ترشیب غلطی جو وفات اور رفع میں ہے فوت نہ ہونے پائے۔ گو قرآن سے ثابت ہے کہ وافر ترتیب کے واسطے نہیں جس کا حال معلوم ہوگا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ کسی قدر غرضی سے کام لیا جا رہا ہے۔

اب ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ میں کیا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُبُ بَيْنَهُمْ يَتَقِيْ اَنْ يَخْبِرَ اللّٰهُ قُرْآن سے پہلے نہ تم کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے دلائل ہاتھ سے لکھتے تھے اہی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قیل کی شرط لگائی بعد کی نہیں لگائی۔ یہاں بھی یہی فرمایا جائے گا کہ

حضرت قرآن سے پہلے پڑھتے نہ تھے اور بعد پڑھنے لگے اور پہلے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے بعد اس کے لکھنے لگے۔ اگر اس کا یہی مطلب سمجھا جائے تو قرآن سے ثابت ہو جائے گا کہ حضرت ﷺ بیشتر لکھنا ضرور جانتے تھے لیکن بائیں ہاتھ سے اور اگر مانیں کہ اس آیت سے یہ معنی نہیں نکلتے تو من قبل سمجھا سے وہ معنی کیوں کر نکلیں گے۔ مرزا صاحب جو تفسیر و احادیث پر ہمیشہ حملے کیا کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ یہ دونوں قرآن میں اس قسم کے تصرفات کرنے سے ہمیشہ مزاحم ہوا کرتے ہیں اور طرفہ یہ ہے کہ نیچر یوں کی شکایت میں لکھتے ہیں کہ جو بات ان کی عقل میں نہیں آتی فی الغور اس سے منکر اور تاویلات و ایک شروع کر دیتے ہیں۔ (الزاد ۶۵۲) مرزا صاحب کے تاویلات کا خال ان شاء اللہ استود و توبت کچھ معذور ہوگا مگر مردست اسی کو دیکھ لیجئے کہ احادیث متواترہ اور اجماع سے جس کا ذکر خود بھی کرتے ہیں، ثابت ہے کہ وہ عیسائی اتریں گے جو ان مریم اور مسیح اور روح اللہ اور نبی اللہ اور رسول اللہ تھے اور باوجود اس کے فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ**۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ رسول میں ہوں چنانچہ میرا نام احمد ہے مرزا صاحب نے اپنی بعثت کی تاریخ ۱۳۰۰ء اپنے نام: ی سے نکالی ہے مگر اس میں جب تک غلام کے عدوت سے جائیں سن نہیں لکھتا پھر جب عیسیٰ بننے کے لئے غلام کی ضرورت ہوئی تو مقام احمدی میں جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں وہ کیوں گر بیٹھ سکتے ہیں۔

اور کہتے ہیں پھر مسیح کے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ طبعی اور نفسی لوگ اس خیال پر نہیں اُتیں گے کہ جب کہ تمہیں یہ چالیس ہزار فٹ تک زمین سے اوپر کی طرف

جانا موت کا موجب ہے۔ حضرت مسیحؑ اس جسم غضری کے ساتھ آسمان تک کیوں نہ پہنچ گئے۔ (از: ۱۴۶) خود ہی منچر یوں کی شکایت کرتے ہیں کہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، محالات میں داخل کر لیتے ہیں اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ فقہ فلسفی نہیں بلکہ سارا عالم مرزا صاحب کے الہام اور خدا سے باتیں کرنے پر قہر اڑاتا ہے مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پر چڑھ کر فحشی ہونا طلب کی کتاب سے ثابت کرتے ہیں کہ مریم عیسیٰ اسی واسطے بنایا گیا تھا۔ اور حق تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وَمَا صَلَبُوهُ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سولی پر نہیں چڑھایا اس کی کچھ پروا نہیں۔ سبحان اللہ اقرابا دین سے قرآن کو رد کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی کتابوں سے خود ہی اُقل کرتے ہیں کہ عیسیٰ سولی پر مر گئے اور ان کی لاش زمین کی گئی۔ اور جو تھوہ خود نے تراشا ہے اس میں یہی ہے کہ سولی سے اتارنے کے بعد دو گڑبڑ میں بھاگ گئے۔ بہر حال ان مواضع میں کس نے ان پر رحم کھا کر مریم لگایا اور کس نے ان کو خانے میں وہ زیر علاج رہے اور اگر خود ہی نے وہ نسخہ بنایا تھا تو وہ بھی کسی تاریخی کتاب سے لکھ رہے تھے مگر ایسا نہ کیا اور بغیر کسی ثبوت کے قرآن کو رد کر رہے ہیں۔

اور کہتے ہیں قولہ تعالیٰ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی اگر تمہیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتاب کے واقعات پر نظر ڈالو، تا اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے۔ (الزمر: ۶۱) اور ان کتابوں کی توثیق اس طرح کی جاتی ہے کہ ہمارے امام المحدثین اسمعیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں۔ (الزمر: ۶۱) یہ اس موقع میں لکھا جہاں ان کو انجیل سے استدلال کرنا تھا اور جب یہ لازم دیا گیا کہ انجیلوں میں مصرحہ ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو وہی اہل الذکر جن سے واقعات سابقہ کا پوچھنا قرآن کی رو سے فرض ٹھہرایا تھا مردود و ناشیء قرار دیئے گئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں مساک

کا آسمان کی طرف اٹھائے جانا انجیل کی کسی الہامی عبارت سے ہرگز نہیں ثابت ہو سکتا اور جنہوں نے اپنی انکس سے بغیر رویت کے کچھ لکھ ہے ان کے بیانات میں علاوہ اس خرافانی کے کہ ان کا بیان چشم دید نہیں اس قدر تعارض ہے کہ ایک ذرہ ہم ان میں سے شہادت کے طور پر نہیں لے سکتے۔ (ازالہ غم) اور ضرورتاً امام میں لکھتے ہیں کہ ایسی غلطیاں حواریین کی سرشت میں تھیں۔ (صفحہ ۱۵) اور فرماتے ہیں کہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کی انجیلیں نہیں اسی وجہ سے باہمی اختلاف ہے۔ (ضرر ۱۳۱۳-۱۳۱۴) لیکن وہی کتابیں جن کی نسبت تحریف کا لفظ ناگوار تھا اور قرآن سے ثابت تھا کہ عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ انجیلوں میں کیا لکھا ہے۔ انہیں کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مردود الشہادۃ اور غلط بیانوں کے خیالات ہیں۔ اس خود غرضی کی کوئی انتہا بھی ہے جو جی چاہتا ہے قرآن کے معنی بٹھرا لیتے ہیں۔

مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ قرآن شریف میں اِذَا قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى بَصِيْغٌ مَّاضِيْہٖ جِسْمٌ ہے جس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے ان سے مرتے ہی سوال کیا تھا۔ چنانچہ ازالۃ الغم ص ۲۰۲ میں لکھتے ہیں تعجب ہے کہ وہ اس قدر باویلات رکھنے سے ذرا بھی شرم نہیں کرتے وہ نہیں سوچتے کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ سے پہلے یہ آیت ہے وَاِذَا قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى اِنَّ مَوْتِیْمَ عَالَتْ لِلنَّاسِ اِنَّہٗ اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اؤں اِذَا موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے یہ ثابت ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا نہ زمانہ استقبال کا اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہے یعنی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ۔ وہ بھی بصیغہ ماضی ہے اسی۔ اس کے بعد احکم نمبر مورخہ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۳ء میں طاعون کی پیشین گوئی کی نسبت لکھتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ وحی ہوئی عفت الدیار محلہا ومقامہا یعنی اس کا ایک حصہ مٹ جائے گا جو غارتیں ہیں نابود ہو جائیں گی۔ اس پر

اعتراض ہوا کہ یہ مصرع لہید کا ہے۔ جس میں اس نے گزشتہ زمانے کی خبر دی ہے کہ خاص خاص مقامات ویران ہو گئے۔ اس کا جواب خود تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کافیہ یا ہدیہ انجیل بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جب کہ آنے والا واقعہ شکم کے نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَنُفِیْخَ فِی الصُّوْرِ۔ وَاِذَا قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى اِنَّ مَوْتِیْمَ عَالَتْ لِلنَّاسِ اِنَّہٗ وَوَقَفُوا عَلٰی اَہْلِیْمَ وَلِیْمَ اب معترض صاحب فرمائیں کہ کیا قرآنی آیات ماضی کے صیغے ہیں یا مضارع کے۔ اور اگر ماضی کے صیغے ہیں تو ان کے معنی اس جگہ مضارع کے ہیں یا ماضی کے۔ جھوٹ بولنے کی سزا تو اس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پر نہیں بلکہ یہ تو قرآن شریف پر بھی حملہ ہو گیا۔ گویا صرف وہ جو آپ کو معلوم ہے خدا کو معلوم نہیں اسی وجہ سے خدا نے جائزہ غلطیاں کھائیں اور مضارع کی جگہ ماضی کو لکھ دیا اسی۔ مرزا صاحب کو جب منظور ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں تو کہا کہ وَاِذَا قَالَ عِيسٰی صِیْغَہٗ مَاضِیْہٖ ہے اور اِذَا خاص ماضی کے واسطے آتا ہے۔ اور جب عفت الدیار پر اعتراض ہوا کہ ماضی کے معنی مضارع کے کیسے تو وہی وَاِذَا قَالَ عِيسٰی وَلِیْمَ وَاَوْشِیْ کر کے کہا کہ ہادیہ انجیل بھی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ماضی بمعنی مستقبل آتی ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی نہیں کہ دونوں تقریروں میں جو الفاظ مخالفین کے لئے تجویز کئے تھے وہ اب واپس ہوتے ہیں بلکہ کمال افسوس سے ان کا طریق استدلال بتانا منظور ہے کہ ایک ہی آیت کو ایسے دو موقعوں میں پیش کرتے ہیں کہ باہم متخالف ہوں۔ جن لوگوں نے عفت الدیار کے معنی کے مستقبل ہونے میں کلام کیا ان کی غرض یہ ہے کہ قائل یعنی بید کی مراد اس مصرع میں ماضی ہے جیسا کہ قرآن

تو یہ سے ظاہر ہے پھر اس کی مراد کے مخالف کوئی معنی لینا جو جید الکلام بما لا یرضی اللہ ہے، جو درست نہیں۔ اس پر فرماتے ہیں کہ ہدایہ الخو پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ ماضی کے معنی میں مستقبل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس مباحثے میں دست اندازی کی ضرورت نہیں مگر اس تقریر سے یہ بات منکشف ہو گئی کہ مرزا صاحب قرآن کے معنی قصداً نہ لیا کرتے ہیں اس لئے کہ جس وقت انہوں نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ کے معنی یہ بیان کئے تھے۔ کہ قال صیغہ ماضی ہے اور اذ خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے ثابت ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا قصہ تھا۔ مستقبل کا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا عیسیٰ سے پوچھ چکا تھا۔ اس وقت وہ ہدایہ الخو پڑھ چکے تھے بلکہ لافضل اجل تھے پر اذ قال کے معنی مستقبل لینے سے انکار کیوں کیا۔ اس موقع میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہ وہ خطائے اجتہادی تھی کیوں کہ جو ایسی بدیہی بات ہو کہ ہدایہ الخو پڑھنے والا بھی اس کو چاہتا ہو وہ اجتہادی نہیں ہو سکتی۔ اس سے ثابت ہے کہ باوجود اس کے کہ معنی مستقبل وہاں صادق ہیں جس کی تصریح مفسرین نے کی ہے اور خود بھی جانتے ہیں مگر قصداً اس کو معنی ماضی قرار دیا جو خلاف مراد الہی ہے جس کے خود بھی معترف ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ مرزا صاحب کا وہ استدلال کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول فلما توفیتنی بصیغہ ماضی ہے جس سے ان کی وفات ثابت ہوتی ہے عفت الدیاد والی تقریر سے ساقط ہو گیا۔ کیوں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہواں وجواب عیسیٰ علیہ السلام سے آئندہ ہوں گے اور یہ ماضی معنی مستقبل نہ سمجھی جائے تو قرآن پر حملہ ہے۔

اور دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت فوت ہو گیا۔ ازاں صفحہ ۷۷ گلیل شام کے ملک میں ہے مگر ان کی قبر کشمیر میں بتلاتے ہیں۔ چنانچہ رسالہ عقائد مرزا میں رسالۃ الہدی سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ ہاں انکے وہاں کے علماء اور مشائخین اور عزرائین نے ایک محضر تیار کیا کہ نہ کسی تاریخ میں ہے نہ

بزرگوں سے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے اور جو مرزا صاحب نے پرانی قبر تلاش کر کے نکالی ہے وہ یوذا سف کی مشہور ہے۔ شیعہ لاشیں کر باکے معلیٰ میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ اس غرض سے کہ متبرک مقام ہے عیسیٰ کی لاش گلیل سے جو کشمیر میں لائی گئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ شاید اس زمانے میں کشمیر بیت المقدس سے بھی زیادہ متبرک ہو گا مگر مگر کسی کتاب سے اس کا ثابت ہونا ضرور ہے۔ اور القلم مورخہ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۳ء میں لکھتے ہیں کہ مسیح صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے تھے۔ جب کشمیر کو آ جانا ثابت ہو جائے تو ایک بات باقی رہ جائے گی کہ اس زمانے میں کشمیر اور گلیل دونوں ایک تھے اور اس میں نصاریٰ کی شہادت کی ضرورت ہوگی کیوں کہ ایسے امور میں بقول مرزا صاحب وہی اہل الذکر ہیں۔ جن سے پوچھنے کی ضرورت فلاسلوا اهل اللہ مکر کی رو سے ثابت ہے۔ بہر حال واقعات کے اختلاف بیان سے ثابت ہے کہ ان کے بیان کو اصل واقعات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حکایت بغیر محکمہ کے ہوا کرتی ہے جس کو اردو زبان میں جھوٹ کہتے ہیں۔ جب واقعات کی نسبت یہ بات متعدد مقام میں ثابت ہو گئی تو ان کے اہم بات مطبق واقعہ کیوں سمجھے جائیں آخر وہ بھی انہیں کے بیانات ہیں۔

اور دیکھتے ہیں کہ ان سب میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تمام الفاظ و اسماء (عیسیٰ و مشق و غیرہ) ظاہر پر ہی محمول ہیں بلکہ صرف پیشین گوئی پر ایمان لے آئے پھر اجماع کس بات پر ہے۔ ہاں تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے سوائے یہ عاجز مسیح موعود نہیں تو پھر آپ لوگ مسیح موعود کو آسمان سے اتار کر کھلاویں۔ (ازارہ ۱۸۵۱ء) اور تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح کے آنے کا اجماع یوں ثابت کیا گیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور نواب صدیق حسن خاں صاحب کی رائے ہے کہ شاید کہ چودھویں صدی کے شروع میں مسیح علیہ السلام آئیں۔ (ازارہ ۱۸۴۲ء) حالانکہ

خود تصریح کرتے ہیں کہ اجماع کا ثابت کرنا بغیر تین چار سو صحابہ کے نام بیان کرنے کے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ لکھتے ہیں صحابہ کا ہر گز اس پر اجماع نہیں بھلا ہے تو کم سے کم تین چار سو صحابہ کا نام لیجئے۔ جو اس باب میں شہادت ادا کر گئے ہیں۔ (۲۰۲-۲۰۳) افسوس ہے صحابہ کرام کی وقعت نواب صاحب سے کم سمجھی گئی جب ہی تو یہ ضرورت ہوئی کہ جب تک متکذروں کو سچا بہ بالاتفاق نہ کہیں اعتبار کے قابل نہیں۔ اور یہاں دو ہی قولوں سے اجماع ہو گیا۔ وہ بھی احتمالی کہ لفظ شاید سے ظاہر ہے۔

نبی ﷺ نے آنے والے مسیح علیہ السلام کی تعیین ہر طرح سے کی ہے۔ عیسیٰ فرمایا، ابن مریم فرمایا، روح اللہ فرمایا، رسول اللہ اور نبی اللہ فرمایا۔ غرض تعین و تشخیص میں کوئی کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا پھر ان کے اترنے کا مقام معین فرمایا کہ دمشق ہے جو ایک شہر کا علم ہے۔ اور ہر عالم و جاہل جانتا ہے کہ اعلام اور صفات قطعہ صرف تعین کے لئے ہیں۔ ایسی تعیین کی نسبت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کو لغو ٹھہرا دیا اور بے معنی الفاظ پر ایمان لائے۔ مرزا صاحب مسلمانوں کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں مگر یہ قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ اس تعیین کا لغو کرنا مرزا صاحب کو مفید ہے جس سے ان کی ذاتی غرض متعلق ہے دوسرے مسلمانوں کو کیا ضرورت کہ اپنے نبی کی بات کو لغو ٹھہرا دیں۔

ایک مجذوب کا قول جس کے راوی صرف کریم بخش ہیں۔ نقل کرتے ہیں کہ کریم بخش کا اظہار ہے کہ گلاب شاہ مجذوب نے تیس (۳۰) سال کے پہلے کہا کہ اب عیسیٰ جو ان ہو گیا اور مدینہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ عیسیٰ نبی اللہ تو آسمان پر بٹھائے گئے اور کعبہ پر اتریں گے۔ تب انہوں نے جواب دیا کہ ابن مریم نبی اللہ تو مر گیا اب وہ نہیں آئے گا ہم نے اچھی طرح تحقیق کیا ہے کہ وہ مر گیا۔ (۲۰۸-۲۰۹) اس روایت میں لفظ خاص یہ ہے کہ اگر مسلسل بالمعنی کہیں تو بجا ہے۔ راوی ایسے کہ عیسیٰ

کو کعبہ پر اتر رہے ہیں اور جن سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ قرآن میں غلطیاں نکالے گا۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنی زُر میں کیا کہہ دیا اور انہوں نے کیا سمجھا۔ پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں غلطیاں نکالے گا۔ پھر جب دوبارہ پوچھا گیا تو تفسیروں کا نام بھی لے لیا۔ اب دیکھئے کہ نبی کریم ﷺ تو فرماتے ہیں کہ ابن مریم نبی اللہ روح اللہ زکوہ ہیں اور زمین پر آئیں گے اور وہ مجذوب صاحب اپنی زُر میں اس کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ اب اہل اسلام خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کوئی بات ایمان لانے کے قابل ہے اور مرزا صاحب کو نبی ﷺ کے ارشادات سے کس قسم کا تعلق ہے۔

احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی حالت اس طرح وارد ہے کہ وہ دمشق میں مشرقی منار کے پاس دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اس وقت ان پر زور لیا اس ہوگا اور پسینہ چہرے سے ٹپکتا ہوگا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں دمشق سے مراد قادیان ہے۔ (۲۱۰-۲۱۱) اور زور لیا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی حالت صحت اچھی نہ ہوگی اور فرشتوں پر ہاتھ رکھنے سے یہ مقصود کہ دو شخص ان کو مدد دیں گے۔ (۲۱۱-۲۱۲) جو امور ایسے تھے کہ مرزا صاحب ان کو اپنے لئے ثابت نہیں کر سکتے تھے بخجوری ان میں تاویل کی اور منار بنو الینا چون کہ اختیاری امر تھا اس لئے کیشہ پیشانی اس کو قبول کیا بلکہ اپنا شعار قرار دیا۔ چنانچہ اخبار اکلم کے ہر پرچے پر منار کا نقشہ کھپا ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ وہی نشانی ہے جو حدیث میں ہے کہ منارۃ دمشق کے پاس مسیح اتریں گے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔ (۲۱۲-۲۱۳)

از کلمۃ منارۃ شرقی مجب مدار چون خود ز مشرق است تجلی نیم
ایک منم کہ حسب بشارات آدم عیسیٰ کیاست تا بہند پا بمرم
مرزا صاحب نے اس موقع میں یہ خیال نہ کیا کہ حدیث میں تو منارۃ دمشق ہے پھر جب دمشق مدار اور منار موجود ہو تو مسئلہ انیاب اغوال پیش نظر ہو جائے گا۔ غرض کہ یہ

طریقہ بد جو اختیار کیا گیا کہ ایک نئی حدیث میں تمام امور کی تاویل میں کی جائیں اور ایک اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے ظاہری معنی لئے جائیں، اطلاق سے خالی نہیں۔

اور لکھتے ہیں کہ ہر ایک جگہ جو اصل مسیح ابن مریم کا حلیہ لکھا ہے اس کے چہرے اور امر بیان کیا ہے اور ہر ایک جگہ جو آنے والا مسیح کا حلیہ بقول آنحضرت ﷺ بیان فرمایا ہے اس کے چہرے کو گندم گون ظاہر کیا۔ (ازالہ ۹۰۰) مرزا صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میں گندی رنگ ہوں اس وجہ سے مسیح موعود ہوں یہاں تک اس پر وثوق ہے کہ اس کو تقیم میں لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

موعود و مخلص باثور آدم حیف است گر بدیدہ نہ بیند منظرم
رغم چون گندم است و بمفرق بین است ز انہا کہ آمدہ است در اخبار سرورم
این مقدم نہ جائے مشکوک است و التماس سید جدا کند ز میجائے احرم

عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واقعہ اسلام میں چوں کہ ایک متمم بالشان ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کے ذاتی اور اخلاقی اور مقامی وغیرہ علامات بکثرت بیان فرمائے ہیں جن کا ذکر یہاں موجب تطویل ہے۔ وہ سب کتب احادیث اور قیامت ہمد مولا نار فیج الدین صاحب وغیرہ میں مذکور ہیں۔ غرض کہ ان تمام علامتوں سے مرزا صاحب نے ان دو علامتوں کو بلا تاویل قبول کیا۔ ایک اس وجہ سے کہ منارہ بنو الینا آسمان ہے۔ دوسری رنگ والی جو صادق آگئی۔ باقی کل علامات مختصہ میں تو نہیں کہیں۔ پھر رنگ والی حدیث میں یہ بھی مذکور نہیں کہ جب وہ اتریں گے تو ان کا رنگ گندی ہوگا اس حدیث میں تو نزول کا ذکر ہی نہیں وہ تو ایک خواب کا واقعہ تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، اس وقت ان کا رنگ گندی تھا۔

جن علامات کا بیان کرنا مقصود بالذات ہے۔ وہ تو باتوں بظہریں اور جو مقصود

بالذات نہیں وہ محکم۔ عجب حیرت انگیز بات ہے اب مرزا صاحب کی اس تقریر پر غور کیجئے کہ مشکل تو یہ ہے کہ روحانی کوپے میں علامہ کو غل بھی نہیں یہودیوں کی طرح ہر ایک بات کو جسمانی قالب میں ڈھالتے جاتے ہیں۔ (ازالہ ۸۰۰) جیسے مرزا صاحب نے رنگ اور منار کو جسمانی قالب میں ڈھالا ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات جسمانی قالب میں ڈھالی جائے بلکہ جو اطلاق منطبق ہو سکے منطبق کی جائے اور جو کہ منطبق نہ ہو بھوکو رہی اس کو روحانی بنالیں تو یہ طریقہ آسان تو ہے لیکن اس میں جھوٹوں کو بہت کامیابی ہوگی۔

یہ طریقہ جو مرزا صاحب نے اختیار کیا ہے اس میں ان کا بھی ضرر ہے اس لئے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مفسر کذاب زبان دراز شیخ عیسیٰ ہو۔ دمشق کی مسجد کے منار پر دو لوگوں کو لے جا کر دو روز چار دین اور آٹھ دن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اترے اور یہ دعویٰ کرے کہ میرا نام بھی عیسیٰ ہے اور یہ دو مقصود فرشتہ فصال میرے ساتھ ہیں اور میرا رنگ بھی گندی ہے اور خاص دمشق کی مسجد کے منار سے اتر ابھی ہوں اور باقی علامات شخص مثل قتل و جال وغیرہ میں وہی تاویل میں کرے جو مرزا صاحب کرتے ہیں تو اس میں ظاہری علامتیں بہ نسبت مرزا صاحب کے زیادہ جمع ہونے سے ظاہر بین معتقد اس کی طرف ضرور جھک پڑیں گے۔ مگر اہل اسلام کیا صرف ایسے غیر مختصہ علامتوں کو دیکھ کر اس کی ان یہودی باتوں کی تصدیق کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔

اب رنگ کا بھی حال تھوڑا سا سن لیجئے۔ حدیث شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ کے باب میں لفظ آدم وارد ہے۔ لسان العرب میں لکھا ہے الاדם من الناس الاسمر اور اسی میں لکھا ہے۔ وہی وصفہ ﷺ کان اسمر اللون وہی رواية ابیض مشرباً بالحمرة۔ یعنی آدم اسمر کو کہتے ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ اسرا ملون تھے اور ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ﷺ کا رنگ گورا تھا جس میں نہایت سرخی تھی۔ اس سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مثل آنحضرت ﷺ کے نہایت سرخ و سفید تھے۔ غرض کہ اس تقریر سے

احمرو آدم میں جو تعارض معلوم ہوتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر تسخیر بھی کیا جائے کہ شہر کی رنگ میں سرخی نہیں ہوتی بلکہ ماکن سیاہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ نہایت ظاہر ہے۔ ہر ذی سم جانتا ہے کہ چند میل پر آسمان کی جانب کرۂ زمہریر ہے۔ جب عینی النظر آسمان سے اتریں گے اور کرۂ زمہریر پر سے ان کا گذر ہوگا۔ تو رنگ میں کسی قدر سیاہی آ جائے گی کیونکہ حجر سے ثابت ہے کہ سخت سرما میں سردی کی وجہ سے رنگ میں سیاہی آ جاتی ہے اور چونکہ آنے سے وقت کی علامتیں بتانا منظور تھا اس لئے یہ عارضی رنگ معلوم کر لیا گیا اس کے بعد جب رنگ اپنی اصلیت پر آ جائے گا تو دوسری حدیث کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں مثیل سیلی ہوں اور اس پر یہ استدلال نہیں کرتے ہیں کہ علماء افسی کتابیاء بنی اسرائیل حدیث میں وارد ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ میرا نام ہی حق تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم رکھ دیا جیسے شیخ داؤد وغیرہ نام ہوا کرتے ہیں۔ مگر ان دونوں صورتوں میں نہایت ثابت نہیں ہوتی۔ حالانکہ آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے۔ اب اگر مرزا صاحب ثبوت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں تو میں دجالوں سے ایک دجال قرار پاتے ہیں جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اور اگر نبوت کا انکار کرتے ہیں تو عیسیٰ موعود نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ اس مقام میں سخت مصیبت کا سامنا اور عجب پریشانی لاحق حال ہے۔ چنانچہ تحریرات ذیل سے معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی کارساز یوں کی ضرورت پڑی۔

تحریر فرماتے ہیں یہ عاجز بار بار کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے لئے ہجر قرآن کے کوئی کتاب نہیں اور ہجو جناب ختم المرسلین احمد عربی علیہ السلام کے کوئی ہادی اور مقتدا نہیں۔ (۱۸: ۱۸۲) اور کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے قول کرنے میں نقصان دین کس وجہ سے ہو سکتا ہے نقصان تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر یہ عاجز برخلاف تعلیم اسلام کے کسی اور نئی تعلیم پر چلنے کے لئے نہیں مجبور کرتا۔ (۱۸: ۱۸۲)

اور کہتے ہیں کسی نبی کا اپنے تئیں مثیل ٹھہرانا عند الشروع جائز ہے یا نہیں۔ سو ہم نماز میں اس دعا کے مامور ہیں اَلْبَلَدُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطُ الْمُبْتَلٰی اَللّٰهُمَّ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمیں ایسی ہدایت بخش کہ ہم آدم فی اللہ کی کمرہ مصطفیٰ ﷺ کے مثیل ہو جائیں اور علمائے ربانی کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ علماء افسی کتابیاء بنی اسرائیل۔ (۱۸: ۱۸۲)

اور کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضرور ہے اب ہمارے علماء جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں انصاف سے بتلائیں کہ کس نے اس صدی پر خدائے تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ (۱۸: ۱۸۲)

اور کہتے ہیں کہ الہام الہی وکشف صحیح ہمارا مؤید ہے۔ ایک متدین عالم کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ الہام اور کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چوڑی چون چرا سے باز آ جائے۔ (۱۸: ۱۸۸) اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس عاجز کا کتب موعود ہونا مان لیا انہوں نے اپنے بھائی پر حسن ظن کیا اور اس کو مفتری اور کذاب نہیں ٹھہرایا۔ (۱۸: ۱۸۹) اور کہتے ہیں پھر میرے اس دعوے پر ایمان لانا جس کی الہام الہی پر بنیاد ہے کون سے اندیشے کی جگہ ہے۔ بفرض محال اگر میرا یہ کشف غلط ہے اور جو کچھ مجھے حکم ہو رہا ہے اس کے بجائے میں دھوکا کھایا ہے تو ماننے والے کا اس میں حرج ہی کیا۔ (۱۸: ۱۸۲)

اس قسم کی اور عبارتیں بہت سی ہیں جن سے واضح ہے کہ مرزا صاحب بھی مثیل اور مسلمانوں کے ایک مسلمان ہیں اگر دعویٰ ہے تو صرف مجددیت اور کشف والہام کا ہے اور اس میں بھی لفظ نبی کا احتمال بیان کرتے ہیں اور اگر مثیل عیسیٰ بھی ہیں تو اسی حد تک جو دوسرے علمائے امت کو مشیت حاصل ہے اور درخواست اسی قدر ہے کہ حسن ظن کر کے مفتری اور کذاب نہ کہا جائے۔ غرض کہ یہاں تک کوئی ایسی بات نہیں جو مرزا صاحب کو دوسرے امتیوں سے متذکرہ کیوں کہ ہزار باہل کشف والہام و مجددین امت میں گزر چکے ہیں

اور اب بھی موجود ہیں، سب امتی کہلاتے ہیں۔ مرزا صاحب ان تقریرات میں وجاہت سے اپنی برائت ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں جس سے بحسب حدیث دجال ہونا لازم آئے۔ اب رہی وہ حدیثیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے القاب نبی اللہ اور رسول اللہ بہت کرتی ہیں سوال سے بھی انکار نہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں اب اگر مثالی طور پر مسیح یا ابن مریم کے لفظ سے کوئی امتی شخص مراد ہو جو حدیث کا مرتبہ رکھتا ہو تو کوئی بھی خرابی لازم نہیں آتی کیونکہ محدث من وجہ نبی بھی ہوتا ہے عمروہ ایسا نبی ہے جو نبوت محمدی کے چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے اور اپنی طرف سے براہ راست نہیں بلکہ اپنے نبی کے طفیل سے علم پاتا ہے۔ (جلد ۱ ص ۵۶۶)

اور لکھتے ہیں کہ اس حکیم مطلق نے اس عاجز کا نام آدم اور خلیفہ اللہ رکھ کر اور نبی جاحل فی الارض خلیفہ کی کھٹی کلی طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دے کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس خلیفہ اللہ آدم کی اطاعت کریں اور اطاعت کرنے والی جماعت سے باہر نہ رہیں اور انہیں کی طرح ٹھوکر نہ کھائیں اور من مثلہ شد فی التلوک تجدید سے بچیں۔ (جلد ۱ ص ۶۹۵) اور عقائد مرزا میں مرزا صاحب کا قول نقل کیا ہے کہ میں نبی اللہ اور رسول اللہ ہوں اور میرا منکر کا فر ہے۔

بشارت سابقہ میں محدث کو نبی من وجہ قرار دیا تھا چونکہ اس امت میں محدث بھی بہت سے ہیں خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محدث ہونا تو صراحتاً حدیث سے ثابت ہے مگر انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کبھی یہ کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے اس لئے اس طریقہ سے اعراض کر کے یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود خدا نے مجھے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور براہین احمدیہ میں یہ اعلان دے دیا کہ جو مرزا صاحب کی اطاعت نہ کرے وہ دوزخی ہے۔ اب اگر مرزا صاحب سے پوچھا جائے کہ خاتم النبیین کے بعد خلافت الہی اور نبوت کیسی؟ تو صاف فرمائیں گے کہ جاؤ خدا سے پوچھ لو کہ ایسا کیوں کیا۔ جیسے کہ فرمایا تھا کہ اگر میں عیسیٰ موعود نہیں ہوں تو جاؤ عیسیٰ کو آسمان سے اتار دو۔ اب یہ کس سے ہو سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے

اتارے یا خدا سے پوچھے اور یہ تو پہلے ہی کہہ دیا کہ عالم کو ضرور ہے کہ کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چوڑی چوں و چرا سے باز آجائے یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب کے پیروم و پیرو ہیں۔ نہ خدا سے پوچھ سکتے نہ چوں و چرا کر سکتے مگر اتنا تو پوچھا ہوتا کہ کس قوم کے خدا نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں آپ کی بشارت دی کیونکہ آسمانی کتاب میں اس کا نام سن نہیں جاتا۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ مرزا صاحب کا منکر کا فر اور دوزخی کیوں ہے۔ محدثیت اور محدویت وغیرہ تو ایسے امور نہیں کہ ان کے انکار سے آدمی کا فر ہو جائے۔ کیونکہ ان امور کا نہ قرآن میں صراحتاً ذکر ہے، نہ احادیث سے ثابت کہ مدعی محدثیت وغیرہ کا منکر کا فر ہے۔ پھر جن احادیث میں ان امور کا ذکر ہے وہ آحاد ہیں جن کا منکر کا فر نہیں ہوتا۔ اور بقول مرزا صاحب اگر احادیث صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں والظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ (جلد ۱ ص ۶۵۳) یعنی اعتبار کے قابل نہیں۔ اب رہا ان کی عیسویت کا انکار سو وہ بھی باعث کفر نہیں اس لئے کہ اس کا ثبوت نہ عقلاً ممکن ہے، نہ نظراً۔ کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی کو خدا عیسیٰ بنا کر بھیجے گا اور قطع نظر اس کے خود مسند نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار باعث کفر نہیں۔ چنانچہ خود تحریر فرماتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کا جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ (جلد ۱ ص ۱۳۰)

جب اصل نزول عیسیٰ کا مسئلہ ضروری نہ ہوا تو مرزا صاحب کی فرضی عیسویت پر ایمان کیوں کر ضروری ہو سکتا ہے۔ غرض کہ ان میں سے کوئی بات ایسی ضروری نہیں کہ اس پر ایمان نہ لانے سے آدمی کا فر اور دوزخی بن جائے اور مرزا صاحب بھی اس کے مدعی نہیں جیسے کہ عقیدہ نزول مسیح میں اس کی تصریح کر دی۔ البتہ تمام اہل اسلام کے نزدیک مستم ہے کہ جو شخص کسی نبی کا منکر ہو وہ کا فر اور دوزخی ہے۔ چنانچہ صفت ایمان سے ثابت ہے کہ رسل اور کتب الہی کا اقرار جزو ایمان ہے۔ اور مرزا صاحب اخبار الخاتم موریہ ۱ ص ۳۲۳ میں اپنی امت کو حکم دیتے ہیں کہ

یاد رکھو کہ جیسا خدا نے مجھ کو اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام اور قطعی حرام ہے کہ مکفر یا کاذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھی جائے کیونکہ زندہ مردے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اس سے ظاہر ہے کہ جو کوئی ان کی نبوت میں شک کرے وہ مردہ ہے یعنی کافر۔ اس لئے کہ نبی ﷺ پر ایمان نہ لانے والوں کو حق تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں مردہ فرمایا ہے اور خود مرزا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن نے کافر کا نام بھی مردہ رکھا ہے۔ (اردو، ص ۷۷) غرض کہ ان تحریکات سے اور نیز تصریحات سے ثابت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں اسی بناء پر اپنے منکر اور متردد کو کافر اور دوزخی قرار دیتے ہیں۔ بہر حال احادیث میں جو نبوت عیسیٰ کا ذکر تھا اور مرزا صاحب کی عیسویت میں کمی رہ گئی تھی اس کی تکمیل انہوں نے یوں کر لی کہ خدا نے مجھے رسول اللہ اور نبی اللہ بنا کر بھیجا۔ اب رہ گیا ابن مریم اور روح اللہ۔ سو الہام کے ذریعے سے خود مریم بن کر اپنے بیٹے کو ابن مریم بنا دیا اور خود نبی اللہ ہو گئے اور روح اللہ بننے کی کوئی تدبیر نہیں سو اس کے لئے مشکل والے الہام موجود ہیں۔ غرض کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعین ہوا احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ عیسیٰ رسول اللہ نبی اللہ روح اللہ ابن مریم اتریں گے سب اپنے پرچوں کر کے عیسیٰ موعود ہو گئے۔ اور اس کے ضمن میں نبوت اور رسالت مستقلہ بھی ثابت کر لی اب اس کی بھی ضرورت نہیں کہ کوئی عیسیٰ کہے اس لئے کہ نبوت سے بہتر عیسویت کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہ آئیں گے۔ اسی وجہ سے اپنے منکر کو کافر کہہ دیا اور نزول عیسیٰ کے منکر کو کافر نہیں کہا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور عیسیٰ کا درجہ اپنے بیٹے کو دے دیا اس میں شک نہیں کہ مرزا صاحب دعویٰ نبوت وغیرہ کر کے عوام کے ذہن میں عیسویت کے ذہنیت تک پہنچ گئے تھے۔ مگر احادیث نبویہ نے اس سے علیحدہ کر کے فوراً ان کو مخالفین عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا اور اسلام کے زمرے میں داخل کر دیا۔ چنانچہ بخاری وغیرہ کی احادیث صحیحہ صاف کہہ رہی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے۔

کیا اب بھی مسلمانوں کو اس باب میں شبہ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو کھانا ہے کہ ان کو نہ ماننے والا کافر اور دوزخی ہے یہ بات صحیح اور مطابق واقع کے ہو سکتی ہے۔ اگر نبی ﷺ کی صحیح حدیثوں کا بھی دل پر کچھ اثر نہ ہو تو سوائے اِنَّا لِلّٰہِ پڑھنے کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اپنے مسلمان بھائیوں سے اتنا تو ضرور کہیں گے کہ اپنے نبی کریم ﷺ کے ارشادات کو ہر وقت پیش نظر رکھیں ورنہ ہر زمانے میں ہونے والے اقسام کی تدابیر سوچتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مولانا نے روم نذر سزا فرماتے ہیں۔

ہر یکے در کف عصا کہ موسیٰ میددد جہاں کہ عیسیٰ

مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہے کم کر دیا جائے اور بدسرشت مولویوں کے حکم اور فتوے سے دین اسلام سے خارج کر دیئے جائیں اور اگر ہزار درجہ اسلام کی پائی جائے تو اس سے چشم پوشی کر کے ایک یہود اور بے اصل وجہ کفر کی نکال کر ان کو ایسا کافر ٹھہرا دیا جائے کہ گویا وہ ہندوؤں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں۔ (اردو، ص ۵۹) مقام فور ہے کہ مولویوں نے جہاں تک ممکن تھا تحقیق کی جب دیکھا کہ صحیح حدیثیں مدعیان نبوت کی وجاہت اور کذبیت ثابت کر رہی ہیں تو بھوری جوا حکام اور ارشادات اپنے نبی ﷺ کے وارد ہیں بلکہ وکاست پیش کر دیئے۔ مگر مرزا صاحب نے جہاں تک ایک ہی بات میں فیصلہ کر دیا کہ جو کوئی میری نبوت میں تردد کرے وہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا قطعی حرام ہے۔ پھر اس یہود اور بے اصل وجہ کفر سے ہزاروں کیا جمیع وجود اسلام بھی کسی میں پائے جائیں تو بھی وہ اس دائرہ کفر سے خارج نہیں ہو سکتا۔ سوائے اپنی امت کے انہوں نے کل اہل اسلام کو کافر اور دوزخی قرار دیا اور اس قابل بھی نہیں سمجھ کہ ان کی نماز صحیح ہو سکے۔ پھر اپنی ہی تکفیر پر کفایت نہیں کرتے۔ بلکہ خدا کی طرف سے بھی پیام پہنچا رہے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں

سب کافر ہیں۔ چنانچہ یہ الہام قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اِنِّىْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَانْظُرُوْا
آیتانی حتمی حین۔ (۸۵۵:۱۰۰) یعنی خدا نے مرزا صاحب سے کہا تو کہہ اے کافرو میں
سچا ہوں میری نشانیوں کا ایک وقت تک انتظار کرو۔

اب مرزا صاحب ہی انصاف سے فرمائیں کہ بدرستی میں غیر کس کا بڑھا
رہے گا۔ مرزا صاحب مخالفین کی تکفیر بھی کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے انکار بھی
کر جاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی معلوم ہوا کہ جب بعض حضرات مباہلہ کرنے پر مستعد ہوئے
کہ اگر دعویٰ عیسویت ہے تو مرزا صاحب میدان میں نکلیں اور ہم بھی نکلتے ہیں
اور ہر فریق جموں پر اہانت کرے۔ مرزا صاحب نے اس موقع میں صاف یہ کہہ دیا کہ
میں اپنے مخالفین کو بھوننا اور لعنتی ہرگز نہیں سمجھتا۔ اس قسم کی تحریرات مرزا صاحب کی بہت
ہیں۔ اگر وہ سب لکھی جائیں اور ان میں بحث کی جائے تو کئی جدید ہو جائیں گی۔
چونکہ اس کتاب میں ہمیں صرف اہل انصاف کو یہ دیکھنا منظور ہے کہ مرزا صاحب کی
کارروائیاں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ سو بفضلہ تعالیٰ معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب کے کلام میں
کس قدر تعارض اور تضاد کی مخالفت اور خود غرضیوں ہوا کرتی ہیں۔

مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ جنہوں نے مجھ کو مسیح موعود مان لیا ہے انہوں نے
اپنے بھائی پر حسن ظن کیا۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور سب حسن ظن کی ہدایت فرماتے ہیں۔
چنانچہ لکھتے ہیں مکاشفات میں استعارات غالب ہیں اور حقیقت سے پھیرنے کے لئے
الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن ظن کے مامور ہیں۔ (۸۵۹:۱۰۰) فی
الحقیقت مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن کی ضرورت ہے چنانچہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّمَا غُرُوسٌ ہُوَ کہ مرزا صاحب نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمارے نبی کریم ﷺ
کی غلطیاں بیان کیں۔ جیسا کہ معلوم ہو گا اور حسن ظن سے ذرا بھی کام نہ لیا کہ افضل الانبیاء

سے کیونکر غلط ہو سکتی ہے۔ ضرور ہے کہ کوئی تو جہہ ایسی ہوگی جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ
سکتی۔ اب اگر اہل اسلام مرزا صاحب پر حسن ظن کر کے ان کے الہاموں کو صحیح مان لیں
تو اپنے نبی کی نشانیوں کی تصدیق اور بہت سی حدیثوں کی تکذیب کرنی پڑتی ہے جو حرام قطعی
بلکہ مفسدی الہی الکفر ہے اور ظاہر ہے کہ مقدمۃ الحرام حرام اس لئے مرزا صاحب
پر حسن ظن حرام سمجھا جاتا ہے اور یہ بات بھی قابل تسلیم ہے کہ جتنے مدعیان نبوت آنحضرت
ﷺ کے بعد ہوئے ہیں۔ سب کو اسلام کا دعویٰ اور نبی کریم ﷺ کی تصدیق تھی یہاں تک کہ
مسئلہ کذاب بھی حضرت ﷺ کو نبی ہی سمجھتا تھا جبکہ زائد اعداد میں اہل ایمان نے لکھا ہے۔
پھر اگر بقول مرزا صاحب ان تمام مسلمانوں پر حسن ظن کیا جائے تا تو اب تک دین کی حقیقت ہی
کچھ اور ہوگئی ہوتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے ان سے ہدایات اور دروہے کے لئے
تاکید فرمائی ہے (کما فی المسکوۃ) عَنْ نَبِیِّ هَزْبِیْہِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ ﷺ یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰخَرُ الزَّمٰنِ ذٰجِلُوْنَ کَذٰبُوْنَ یَاۡتُوْکُمْ مِنَ الْاَحَادِیْثِ بِمَا لَا تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا
اَبَاؤُکُمْ فَاِیَّاکُمْ وَاِیَّاهُمْ لَا یُضِلُّوْکُمْ وَلَا یُفْسِدُوْکُمْ (رداء مسلم) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے
کہ آخری زمانے میں دجال اور جھوٹے پیغمبروں کے دواغ ایسی باتیں کریں گے کہ نہ تم نے
سنائے تمہارے آباؤ اجداد نے ان سے کچھ اور ڈرتے رہو کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کریں اور فتنے
میں نہ ڈال دیں اسی۔ مولا نے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں۔

اے ہذا البلیس آدمی کو روئے بہت پس بہر وقتی نہاید داد و دست

حقہ کہ مرزا میں ان کا قول اشتہار واقع البلاء سے نقل کیا ہے کہ میں اللہ کی اولاد
کے رہے گا ہوں۔ میرا الہام ہے کہ اُنٹ منی بمنزلۃ اولاد ہی اسی۔ اس کے دیکھنے سے
ابتداء تو بڑی پریشانی ہوتی کہ اللہ کی اولاد مرزا صاحب نے کہاں سے ڈھونڈ نکالی اور کس
کتاب سے معلوم کیا ہو گا۔ مگر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ خود قرآن میں اس کا ذکر ہے قال

اللہ تعالیٰ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ إِنَّهُم بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يَعْنِي يَهُودٌ وَنَصَارَىٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد اور اس کے دوست ہیں ان سے کہو جب ایسا ہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ غرض کہ اولاد کا ذکر تو معلوم ہوا مگر اس میں تاثر مل ہے کہ مرزا صاحب کا رتبہ یہود و نصاریٰ کے رتبے کے برابر کیوں کر ہو سکے گا۔ اگر دیوی حیثیت سے دیکھتے تو مرزا صاحب نہ ان کے سے مالدار ہیں، نہ صاحب حکومت۔ اور آخرت کے لحاظ سے بھی یقینی طور پر ہم رتبہ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ممکن ہے کہ مرزا صاحب ان خرافات سے تو بہ کر میں۔ یہاں یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہی منتفع الوجود ہے تو ان کا ہم رتبہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا تھا اور یہ الہام لغو ہو جاتا تھا اس لئے کسی اور فرضی کے تصور کی ضرورت ہوئی۔

ابن حزم نے کتاب الملل والنحل میں اور ابن تیمیہ نے منہاج امت میں لکھا ہے کہ ابو منصور مسٹر علی جس کا لقب کسب تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس دعوے کو اس طرح مدلل کیا تھا کہ ایک بار مجھے معراج ہوئی۔ جب میں آسمان پر گیا تو حق تعالیٰ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ایسی اذہب فبلغ عنی یعنی اے میرے پیارے بیٹے! جا اور لوگوں کو میرا ایام پہنچا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ہر زمانے میں ہر قسم کی طبیعت کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بعضوں نے دیکھ کر حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنَّا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا لَّآتَا اَوَّلَ الْغٰیْبِیْنَ یعنی کہو اے محمد ﷺ کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرنے والوں میں پہلا شخص ہو گا اسی۔ ممکن ہے کہ وہ اس کی تلاش میں ہوں پھر جب ابو منصور نے کہا کہ خدا نے مجھ کو نبی فرمایا تو انہوں نے اس کو سخت غیر مترقبہ سمجھ کر یہ خیال کیا ہو گا کہ آخر ہم اپنے بھائی پر حسن ظن کرنے کے ماور بھی ہیں۔ اور ایک اعلیٰ درجہ کا شخص جو نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے یہ کہہ رہا ہے تو ضرور مطلق واقع کے ہو گا اس لئے اس کو مان لیا اور اس کے برابر اپنا رتبہ تصور کر لیا۔

مرزا صاحب نے دیکھا کہ بیٹا کہنے میں جھگڑا پڑ جائے گا، مقصود محبت ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اولاد کی محبت سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت نہیں ہوا کرتی اس لئے بمنزل اولاد بننا بہتر ہوگا۔ اور پرستش جاری ہونے کے لئے اتنا بھی کافی ہے کیوں کہ اگر خدا نے تعالیٰ کو لغو باللہ حقیقی اولاد ہوتی تو ضرور قابل پرستش ہوتی جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی اولاد کے رتبے کا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے کو مستحق عبادت بھی قرار دے رہے ہیں۔ کیونکہ ہر رتبے کے احکام معین ہوا کرتے ہیں۔ خدا کی اولاد کا رتبہ یہی ہے کہ مستحق عبادت ہو جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے۔ جب مرزا صاحب نبولہ خدا کے متعلق ٹھہرے تو عقلاً اتنا ضرور ہے کہ ان کی امت ان کی عبادت کرتی ہوگی۔ افسوس ہے کہ مرزا صاحب کو اس الہام کے بنانے کے وقت ذرا بھی شرم نہ آئی۔ اب کس طرح سمجھا جائے کہ مرزا صاحب کو خدا نے تعالیٰ پر اور روز جزا اور پر ایمان بھی ہے۔ پھر یہ دعویٰ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ حق تعالیٰ سے بے تکلف بات چیت کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ضرورۃ الامام صفحہ ۱۳ اور ۱۴ میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ امام احرار ہو خدا نے تعالیٰ ان سے نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا ہے اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے اور بہا اوقات سوال اور جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اب اور پھر سوال کے بعد جواب ایسی صفائی اور لذت اور فصیح الہام کے پیرایہ میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا نے تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے خدا نے تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرے سے جو نور محض ہے اتار دیتا ہے اور وہ اپنے تئیں ایسا پاتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی غلط کر رہا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں اس وقت بہ ہر رک کہتا ہوں کہ وہ امام احرار میں ہوں۔

غرض کہ ٹھنڈا اور مزاج کی انجسامی حالت میں درخواست کر کے الہام بھی اتر دیا

کہ اُنٹ مٹی بمنزلہ اولاد ہی جس سے معتقدین کا حسن ظن اور دہالا ہو گیا اور جب آیہ موصوفہ یعنی قل ان کان للرحمن ولد قرآن شریف میں پڑھتے ہوں گے تو کیسی خوشی ہوتی ہوگی کہ ہمارے مرزا صاحب کو بھی یہ رتبہ حاصل ہے اور اس خوشی میں معلوم نہیں کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتے ہوں گے، جن کی تصریح کرنے پر زبان اٹھ نہیں سکتی۔ کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے رہے سے ان کا مرتبہ بلند تر سمجھتے ہوں گے۔ جس کا لازمہ یہ ہے کہ اس نص قطعی سے ان کو مستحقِ عہدت سمجھ لیا ہوگا کیوں کہ اگر اس رتبے میں تامل کیا تو الہام پر ایمان نہ ہوا اور جب الہام صحیح مان لیا گیا ہے تو ان کی پرستش لازم ہوگئی۔

نور الدین دکنی مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ سے زیادہ کوئی محبوب رب العالمین نہیں ہو سکتا، وجود اس کے نہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس قسم کی محبت بیان کی، نہ آنحضرت ﷺ نے کبھی فرمایا۔ دیکھئے ابتداء کیا تھی اور انتہا کہاں ہوئی۔ اس کے بعد صرف اِنَّا رَبُّکُمُ الْاَعْلٰی کا دعویٰ ہوتا رہ گیا تھا۔ سوائے میں بھی یوں دُش دیا گیا کہ یہ الہام ہوا اِنَّمَا اَمْرُکَ اِذَا اُوْدِتْ سَمٰنٌ فَنَقُولُ لَدٰکَ کُنْ فیکون۔ جس کا حکم موری ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء میں لکھا ہے۔ جس کا مطلب صاف ہے کہ وہ جو کچھ پیدا کرنا چاہیں صرف کن کہہ دیئے سے وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ لیجئے نہ القیت بھی مسلم ہوگئی پیسے نبوت کی وجہ سے جیسویت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اب تو نبوت کی بھی ضرورت نہ رہی۔

حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے احیاء موتی کی خبر قرآن شریف میں دیتا ہے تو لے

تَعَالٰی اٰتٰی اَخْلَقَ لَکُمْ مِنَ الطَّیْرِ کَھٰیئَۃَ الطَّیْرِ فَاَنْفَخَ فِیْہِ فَاَیْکُوْنَ حَیٰۃً یٰۤاٰدُنَ اللّٰہُ وَاَنْبِیَآءُ اَلَا کُفَّۃٌ وَاَلَا نُوْصَی وَاُحْیِی الْمَوْتٰی یٰۤاٰدُنَ اللّٰہُ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ احیاء موتی نہ تھا بلکہ قریب الموت مرد کو مسریریم کے عمل سے چند منٹ کے لئے حرکت دے دیتے تھے۔ (۲۱۱) اور لکھتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ عاجز عمل مسریریم کو مکروہ

اور بقول لغزت نہ سمجھتا تو امید قوی رکھتا تھا کہ ان انجوپہ نما نیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ (۲۰۹) یہ قدر دانی خدائے تعالیٰ کے اس کلام کی ہوئی جس پر ایمان لانا فرض ہے اور بغیر اس کے آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اور اپنے الہام پر اس قدر وثوق کہ اعلان اس مضمون کا دے دیا کہ میں بھی خالق ہوں کہ کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتا ہوں حالانکہ قولہ تعالیٰ احی المواتی کے ابطال کی غرض سے لکھ چکے ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنی ہر ایک صفت میں وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ (۲۱۲) اور لکھتے ہیں خدائے تعالیٰ اپنے اذن اور ارادے سے کسی شخص کو موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں بناتا۔ (۲۱۳) اور حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پرندے بنانے کا معجزہ جو آیہ موصوفہ میں فرماتا ہے اس کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں کہ کچھ تعجب کی وجہ نہیں کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دیدی کہ مٹی کا کھوٹا کسی گل کے دہانے سے پیا پھوٹک مارنے سے کسی طور پر ایسا پرواز کرنا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام درحقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں گلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔ (۲۰۳) غرض کہ بقول مرزا صاحب معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑھئی کے لڑکے اور معمولی آدمی تھے اور اس فن میں بھی کامل نہ تھے۔ کیوں کہ لکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو آج کل چڑیاں بنتی ہیں وہ بدرجہا ان کی چڑیاں سے بہتر ہوتی ہیں۔ (الحکم موری ۲۵ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ میں لکھتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ مریم جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا اور خدا کا فضل اپنے سے زیادہ مجھ پر پاتا تاجی۔ بعد اس کی ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کو خالقیت

کا بھی دعویٰ ہے کہ لفظ کن سے جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اس سے قولا ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا روئے خشن صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف نہیں ہے، کیوں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کی نسبت بھی حق تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ صنعت خاصہ آپ کو بھی دی گئی اور نہ وہ کسی حدیث میں حضرت ﷺ نے فرمایا ہے اس سے ثابت ہے کہ گو مرزا صاحب زبانی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر درحقیقت معاذ اللہ! افضلیت کا دعویٰ ہے۔

امام سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر درمشور میں متعدد روایات ذکر کئے ہیں کہ نصاریٰ نے یہ الزام دینا چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس سے ثابت ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی اِنْ عَلٰی عِيسٰی عِندَ اللّٰهِ عَمَلٌ اَدَمٌ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ لَّمْ يَلِدْ فَكَيْفَ يُكُونُ لِعِيسٰی اللّٰهُ کے ہاں جیسے آدم و یسے عیسیٰ، اُن سے پیدا کر کے کن فرمایا۔ سو وہ پیدا ہو گئے۔ غرض کہ بغیر باپ کے وہ پیدا کئے گئے مگر یہود ان پر بھی الزام لگاتے رہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے ممکن نہیں۔ اس آپ شریفہ میں حق تعالیٰ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ بغیر باپ کے پیدا کرنا قدرت الہی سے کچھ بعید نہیں اور اس کی نظیر بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اسی طرح پیدا ہوئے تھے۔ باوجود اس تصریح کے مرزا صاحب یہی کہہ جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بھی تھے اور دادا بھی تھے۔ باپ کا ہونا تو ان کی تصریح سے ابھی معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ تجارتی کا کام کرتے تھے اور دادا کا ہونا اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح عقلی معجزہ دکھایا۔ (ذوالحجہ ۱۲۰۸ھ)

میں شک نہیں کہ نص قطعی کے مقابلے کے لحاظ سے مرزا صاحب اپنے کلام میں کوئی تاویل کر لیں گے یا نص ہی کے معنی بدل دیں گے مگر قرآن کے مخالف ان الفاظ کا استعمال کرنا کس قدر بدنام و خلاف شان ایمان ہے، خصوصاً ایسے موقع میں کیا سمجھا جائے جب کہ وہ اقباس کی توہین و نصرت عیسیٰ ہی نہ اعلیٰ اسوۂ و انسا کی کرد ہے ہیں جبکہ ابھی معلوم ہوا۔

مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں امام حسین کے ساتھ مشابہت بہت رکھتا ہوں اور حسین
الفرط کا ہوں۔ (ازرار ۶۸) اور لکھتے ہیں مجھے خدا نے تعالیٰ نے آدم صغی اللہ اور نوح اور یوسف
اور موسیٰ اور ابراہیم کا مثیل قرار دیا اور یہاں تک ثبوت پہنچی کہ بارہارا احمد کے خطاب سے
مخاطب کر کے ظنی طور پر مثیل محمد کا قرار دیا۔ (ازرار ۶۳) اور لکھتے ہیں جب تم اشد سرکشیوں کی
وجہ سے سیاست کے لائق ٹھہر جاؤ گے تو محمد بن عبداللہ ظہور کرے گا جو مہدی ہے مطلب یہ
ہے کہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا کیوں کہ آنحضرت کا مثیل بن
کر آئے گا۔ (ازرار ۵۵) ان تقریروں میں سے اگرچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشابہت
سے ابتداء کی گئی جس سے یہی سمجھا گیا کہ عام طور پر مشابہت کا دعویٰ ہے مگر در باطن ایک
بڑے دعوے کی تمہید تھی کہ آنحضرت علیہ السلام کے مثیل ہیں۔ اور مثیل بھی وہ نہیں جس کو ہر شخص
سمجھتا ہے بلکہ خود حضرت علیہ السلام ہی ہیں جو بروزی طور پر ظہور فرمائے ہیں۔ جیسا کہ احکام موروثہ
۱۳ ربیع الاول ۱۳۲۳ھ میں جو قصیدہ انہوں نے مستتر کیا ہے اس سے ظاہر ہے اس قصیدے
کو عنوان بخدا علی لکھا ہے۔ پیام شوق بچنب رسالت حضرت خاتم الانبیاء سید الانبیاء و المرسلین
دامی صلعم از خا کسار ابو یوسف احمدی سیالکوٹی

دعویٰ ہوتا ہے جاناں ہو بھلا کس کی مجال کس کو تاب ہم سر ہے سپید لولاک سے
تو نے دکھلایا بروزی طور سے اپنا جمال قدیں ہے جلوہ گاہ تیرے دے پاک سے
غائب مضمون بروز کسی مقام میں مرزا صاحب نے لکھا ہے مگر چون کہ مرزا صاحب
اپنی امت کی ہدایت کے واسطے جاری کرتے ہیں اس لئے استدلال کے لئے وہی کافی
ہے۔ چنانچہ اس شعر سے ظاہر ہے جو انکم مورخہ ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۳۳ھ میں لکھا ہے۔

احمدیت کا مسلم ارگن ہے الحکم اور انڈس میچا کا وہن ہے الحکم
مسئلہ بروز قدیم حکم کا مسلک ہے جس کو فی زمانہ ہر شخص نہیں جانتا۔ چوں کہ

مرزا صاحب نے اپنے وسیع معلومات سے اس کی تجدید کی ہے اس لئے اولاً اس کا حال معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔

شیخ بوعلی سینا نے شفاء میں اور قطب الدین شیرازی نے شرح حکمۃ الاشراق میں لکھا ہے کہ بعض حکماء بروز و کمون کے قائل تھے۔ ان کا قول ہے کہ استحالة فی الکلیف ممکن نہیں یعنی مثلاً پانی گرم کیا جائے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کی برودت جاتی رہی۔ اور بجائے اس کے اس میں کیفیت حرارت آگئی اس لئے کہ حرارت و برودت وغیرہ کیفیات اولیہ محسوسہ عناصر کی صورتیں ہیں اور ممکن نہیں کہ صورتوں میں فنا ہونے پر بھی حقائق نوعیہ باقی رہیں، پھر پانی جو گرم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں بھی کاسن یعنی پوشیدہ تھی جب حرکت جو باعث حرارت اس کو لاحق ہو یا آگ اس سے متصل ہو تو وہ حرارت ظاہر ہو جاتی ہے جو اس میں کاسن تھی۔ اصل یہ ہے کہ جتنے عناصر ہیں اس طور پر مخلوق ہوئے ہیں کہ ہر ایک میں تمام عناصر موجود ہیں مثلاً پانی میں آگ بھی ہے اور ہوا اور خاک بھی ہے۔ نہ خالص پانی کہیں پایا جائے گا نہ خالص آگ وغیرہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی میں پانی غالب ہے اور کسی میں ہوا وغیرہ مثلاً پانی میں پانی غالب ہے اور ہوا وغیرہ مغلوب ہیں۔ پھر جب مغلوب عنصر کو قوت دینے والا عنصر اس کے ساتھ ملتا ہے تو مغلوب کو قوت ہو جاتی ہے اور سب پر وہی غالب ہو جاتا ہے اور محسوس ہونے لگتا ہے غرض کہ نہ پانی آگ ہوتا ہے، نہ آگ پانی۔ بلکہ آگ کی قربت سے پانی میں جو آگ چھپی ہوئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور باقی دوسرے عناصر اس سے متفرق ہو جاتے ہیں۔ اس مذہب کو شیخ نے شفاء میں اور شیخ الاشراق نے حکمۃ الاشراق میں متعدد دلائل سے باطل کیا ہے چونکہ ہماری غرض یہاں اس سے متعلق نہیں اس لئے ان دلائل کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بلکہ یہاں یہ معلوم کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ بروز کے قائل تھے وہ بھی بروز کو صرف عناصر ہی تک محدود رکھتے تھے اور وہ ہرگز

اس کے قائل نہ تھے کہ ایک آدمی کے جسم میں دوسرے آدمی کا جسم بروز کرتا ہے اور غالباً مرزا صاحب بھی یہاں بروز سے بروز جسمانی مراد نہ لیتے ہوں گے بلکہ اس بروز کا مطلب یہی فرماتے ہوں گے کہ روح مبارک آنحضرت ﷺ کی بروز کی ہے۔ جس سے یہ صادق آجائے گا کہ تو دیان میں آنحضرت ﷺ کا بروز ہوا ہے جیسا کہ قصیدے میں مذکور ہے۔

مرزا صاحب نے اس کو بروز خیال کیا ہو مگر درحقیقت یہ تنازع ہے جس کا قائل فیثاغورس تھا۔ تاریخ فلاسفہ یونان جس کو عبد اللہ بن حسین نے لغت فرسٹادی سے عربی میں ترجمہ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ حکم فیثاغورس اس بات کا قائل تھا کہ ارواح فنا نہیں ہوتیں بلکہ ہوا میں پھرتی رہتی ہیں اور جب کوئی جسم مرد و پاتی ہیں فوراً اس میں گھس جاتی ہیں پھر اس میں یہ پابندی بھی نہیں کہ انسان کی روح انسان ہی کے جسم میں داخل ہو بلکہ گدھے، کتے وغیرہ کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی رو میں انسانوں کے اجسام میں بھی داخل ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے وہ کسی حیوان کے قتل کو جائز نہیں رکھتا تھا۔ قرآن قویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ان خرافات پر آمادہ کرنے والا صرف ایک خیال تھا کہ اپنے تقویٰ سب پر ثابت کرے اور عقلی کا موقع اچھی طرح حاصل ہو۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس کا دعویٰ تھا کہ میری روح پہلے ایٹالیدس کے جسم میں تھی جو عطار کا بیٹا تھا جس کو اہل یونان اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اور یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز عطار نے اپنے بیٹے ایٹالیدس سے کہا کہ سوائے بتاؤ دوام کے جو بتی چاہے مجھ سے مانگ لے اس نے یہ خواہش کی کہ میرا حافظہ ایسا قوی ہو جائے کہ جتنے واقعات زندگی میں اور موت کے بعد مجھ پر گزرے سب مجھ کو یاد رہیں۔ چنانچہ اس وقت سے اس کو یہ بات حاصل ہو گئی۔ پھر اس لئے اس دعوے کی تصدیق پر چند واقعات بیان کئے کہ ایٹالیدس کی روح جب اس کے جسم سے ٹکی تو واقعہ یہ کہ جسم میں گئی اور شہر ترادہ کے محاصرے میں اس کو متیلا اس نے زخمی کیا پھر اس کے جسم سے جب ٹکی

تو برہمنوں کے جسم میں داخل ہوئی پھر ایک سیّد کے جسم میں گئی، جس کا نام یوروس تھا اس کے بعد اس عاجز کے جسم میں بروز کی، جس کو تم فینا خورس کہتے ہو۔ اور چند درمیانی واقعات اور بھی بیان کئے۔ غرض کہ خدا کی صاحبزادی کا اعزاز حاصل کرنے کی وہ تدبیر نکالی کہ جس کا جواب نہیں اور حافظہ اور طبیعت خدا داد تو اس کو پہلے ہی سے حاصل تھی جس کے سبب سے شہرہ آفاق ہو چکا تھا سب نے حسن ظن کر کے اس کی تصدیق کی۔ چوں کہ اس زمانے میں الہام کا رواج نہ تھا اس لئے اس کو تناسخ کا سلسلہ قائم کرنے اور ان خرافات کے تراشنے کی ضرورت ہوئی ورنہ الہام کا چھٹکنڈا اگر اس کے ہاتھ آتا تو اس بکھیرے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ عطار کی قسم کھا کر کہہ دیتا کہ مجھے الہام ہوا بلکہ عصارہ نے اپنے روشن چہرے سے پردہ ہٹا کر رو بہ رو سے کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اور نشانی یہ ہے کہ میں جو منت ہوں یا درکھ لیتا ہوں اور نئے نئے ہند سے وغیرہ کے مسائل ایجاد کرتا ہوں اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو مقابلہ کر لو۔ غرض کہ اس دعوے کے بعد اس کی تعلیم و تکریم اور بھی بڑھ گئی دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس کی شاگردی پر افتخار کرتے یہاں تک کہ سعید وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو اس کے نزدیک بیٹھے۔ چوں کہ تعلیم میں خدا کے بیٹے کا بروز داخل تھا اس لئے اس کے شاگردوں کے ذہن میں اس کی الوہیت ممکن تھی اگرچہ اس نے عقل سے بہت سارے کام لئے چنانچہ شکل عروس جو فن ہند میں ایک مشہور اور مشکل شکل ہے اس کو اسی نے بدل کیا مگر معتقدوں کے اعتقاد بدل جانے کے لئے اور تدابیر کی بھی ضرورت آئی چنانچہ ایک بار اس نے ایک چھوٹا سا چہرہ زمین کے اندر تیار کر کے ایک سال اپنے تئیں اس میں مجبوس کیا اور یہ مشہور کیا کہ دوزخ کی سیر کو چاہتا ہوں اور اپنی ماں سے کہہ دیا کہ جو کچھ نئے واقعات شہر میں ہوں ان کو تحقیق کر کے لکھ دیا کرے۔ ایک سال کے بعد جب اس حجرہ تنگ و تاریک سے نکلا جو فی الحقیقت اس کے حق میں دوزخ ہی تھا تو ایسی حالت اس کی ہو گئی تھی کہ بالکل

پہچانا جاتا تھا اسی حالت میں سب کو جمع کر کے دوزخ کے واقعات بیان کئے کہ اس میں ہر یورس شرعاً کو دیکھا کہ زنجیروں میں مقید اور مصلوب ہے اور ہومیرس کی روح کو دیکھا کہ ایک درخت پر لٹکی ہوئی ہے جس کے ارد گرد اڑ رہے احاطہ کئے ہوئے ہیں اور اس قسم کے واقعات بیان کر کے کہا کہ اس مدت میں میں تم لوگوں سے بھی غافل نہ تھا۔ چنانچہ شہر کے تاریخ وار پورے واقعات بیان کر دیئے جو مال کی تحریر میں ایک بار دیکھ لیا تھا اب اس کشف کے بیان سے تو اور بھی عزت و ہار ہو گئی۔ ایک بار کہیں کھیل کود کا مجمع تھا اس میں چلا گیا۔ جب اس کے پاس معتقدین کا مجمع ہوا تو ایک خاص طور کی سیٹی دی۔ ساتھ ہی ایک گدہ ہوا اسے اتار آیا لوگوں کو اس سے نہایت تعجب ہوا جس سے اور زیادہ معتقد ہو گئے۔ اور دراصل اس گدہ کو اس نے تعلیم دے رکھی تھی جس سے کسی کو اطلاع نہ تھی۔ یہ سب تدابیر اسی غرض سے تھیں کہ مافوق الاعادت امور مجرے کے رنگ میں پیش کر کے عقول میں امتیاز حاصل کیا جائے۔ ایسے ہی لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمًا فَاسِيْقِينَ**۔ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ عقلاء کیسی کیسی تدابیر اپنی کامیابیوں کی سوچتے ہیں جن کی بدستگ پانچنا ہر کسی کا کام نہیں۔ دیکھ لیجئے یہ شخص کیسا مدبر اور مقرر ہوگا کہ یونان جیسے خطے کے عقلاء اور حکماء کو احق بن کر ان کے خدا کا بیٹا بلکہ خود خدا بن بیٹھا۔ یہی مسئلہ تناسخ و بروز تھا، جس نے اس کو ترقی کے اعلیٰ درجے کے زینے تک پہنچا دیا تھا۔ مرزا صاحب چوں کہ اعلیٰ درجے کے حافظ اور زمانے کے نبض شناس ہیں، تشخیص کر کے وہی نسخہ استعمال کیا جو ایک صاذق کے تجربے سے مفید ثابت ہو چکا ہے۔ اگرچہ کہ اس زمانے کے عقلاء نے اعلیٰ درجے کی طبیعتیں پائی تھیں مگر فیضان کا سلسلہ منقطع نہیں۔ اہل کمال کے مثیل ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں بلکہ انصاف سے دیکھا جائے تو جو صنعتیں اس زمانے میں ظہور پاری ہیں ان زمانے سے بدرجہا بڑی ہوئی ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے ذہنوں

کو مستوج کرنے والی عقائد میں کی کارروائیاں بطور مادہ پیش نظر ہیں اور قاعدے کی بات ہے کہ تلاقی انکار سے ایک ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو موجود کو حاصل نہ تھی۔ دیکھئے لیلیٰ غورس کو ایک سلسلہ گھڑنے کی ضرورت ہوئی کہ اس کی روح کئی جسموں میں ماری ماری پھرتی اور مرزا صاحب کو اس کی بھی ضرورت نہ ہوئی بلا واسطہ روح انہیں میں بروز کر گئی۔ اس کو عطار کا پینہ بننے میں کس قدر دشوار پڑی اٹھانی پڑی اور مرزا صاحب صرف ایک ہی الہام سے متصفی اپنے خدا کے بن گئے۔ اس کو دوزخ کی سیر کا فخر حاصل کرنے کے لئے ایک برس دوزخ کا عذاب جھکتا پڑا اور مرزا صاحب آرام سے اپنی خواب گاہ میں بیٹھے ہوئے تمام افلاک کی سیر کر لیتے ہیں بلکہ جب چاہتے ہیں خدا سے باتیں کر کے چلے آتے ہیں۔ اس کو معجزہ خارق العادت بتانے کے لئے گدھ کو تعلیم کی ذمت اٹھانی پڑی اور مرزا صاحب کو خارق دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے عقلی معجزے گھڑ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے دیکھا کہ نبوت کے دعوے میں مولوی پیچھا نہ چھوڑیں گے حسب احادیث صحیحہ دجال و کذاب کہا کریں گے۔ اس لئے یہ تدبیر نکالی کہ خود نبی کریم ﷺ نے ان میں بروز کیا ہے تاکہ جہاں حضرت ﷺ کا نام نہ مار سکیں اس لئے کہ دجال و کذاب تو وہ ہو جو حضرت ﷺ کے سوا کوئی دوسرا حضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے جب خود حضرت ﷺ ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس لفظ کا نقل نہ رہا۔ مگر یاد رہے کہ جب تک اس دعوے کو قرآن حدیث سے دو ثابت نہ کریں کوئی مسلمان ان کی ان ابلہ فریبوں کو قائل توجہ نہیں کھ سکتا کیوں کہ ہمارے دین میں تنازع بالکل باطل کر دیا گیا۔ مرزا صاحب سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت آپ نے حمادہ البشریٰ الی اہل مکہ و صلحاء ام القرئی میں تو یہ کبہ کراہل مکہ وغیرہم کو طہینان و لایا تھا کہ میں علم سے جو مناظرہ کرتا ہوں وہ صرف نزول عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ میں ہے اس کے سوا کسی مسئلے میں مجھے اختلاف نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں واما ایمان قومنا و علمائنا بالملئیکۃ

وغیرہا من العقائد فلسفا نجداد لهم فيه ولا تحط بهم في ذلك وليس في هذه العقائد لا التسليم وانما نحن مناظرون في امر نزول المسيح من السماء (حمادہ البشری ۳۴) پھر یہ بروز کمون اور دعویٰ نبوت وغیرہ کیسا؟ کیا یہ اعتقادی مسائل نہیں ہیں یا تمام مسلمانوں کے متفق علیہ یہ مسائل ہیں مرزا صاحب جھوٹ کو شرک کے برابر فرما چکے ہیں اور اس موقع میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ جہاں دھوکا دینا مقصود ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔

یہ چند تحقیقات اور اجتہادات مرزا صاحب کے اس غرض سے بیان کئے گئے کہ ان کی رفتار اور طبیعت کا اندازہ معلوم ہو جائے۔ العاقل تکفید الاشارة۔ سنن دارمی صفحہ ۳۱ میں روایت ہے کہ صلیب عراقی اکثر قرآن کی آیات میں پوچھا پاچھی کیا کرتا تھا۔ جب مصر کو گیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کا یہ حال معلوم ہوا تو اس کو اپنی عرضی کے ساتھ حراست میں دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرضی پڑھ کر چھریاں منگوائیں اور اس کو اتنا مارا کہ زندگی سے وہ ماپوس ہو گیا۔ پھر بہت بھڑوا لیا کہ پر چھوڑا تو گیا مگر احکام جاری ہو گئے کہ کوئی مسلمان اس کو نزدیک نہ بیٹھنے دے۔ آخر جب اس نے توبہ کی اور اس کا یقین بھی ہوا تو اس وقت مجالست کی اجازت دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے العاقل تکفید الاشارة کے معنی عملی طور پر تمام مسلمانوں کو مشاہدہ کرا دیا کہ اس کی یہ پوچھا پاچھی اشرار کہہ رہی ہے کہ کبھی نہ کبھی کچھ رنگ لانے والی ہے اس لئے پیش از پیش ایسا بندوبست کیا کہ اس کے ہم خیالوں کا بھی مطلقہ بند ہو جائے پھر کس کی مجال تھی کہ قرآن کے معنی میں دم مار سکے۔ افسوس ہے کہ اسلام کا ایک زمانہ وہ تھا کہ اشارات و اشارات پر اہل اسام چونک کر نرم و احتیاط کو کام میں لاتے تھے اور ایک زمانہ یہ ہے کہ سر پر نعرے بج رہے ہیں مگر جنبش نہیں اور حسن ظن کے خواب غفلت میں ہے جس درگت

ہیں۔ کیا حضرت عمرؓ کو حسن ظن کا مسئلہ معلوم نہ تھا۔ صبیح عراقی نے تو نہ کوئی بات ایجاد کی تھی، نہ نبوت وغیرہ کا دعویٰ کیا وہ تو صرف بعض آیات کے معانی پوچھتا تھا، جس میں حسن ظن کو بڑی گنجائش تھی کہ نیک یقینی سے خدائے تعالیٰ کی مراد پر مطلع ہونا چاہتا ہے جو ہر مسلمان کا مقصود ولی ہے اب عقلاء بصیرت سے کام لے کر غور فرما سکتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کی یہ تحریرات حضرت عمرؓ کے زمانے میں پیش ہوتیں تو کیا کیا ہو جاتا۔ وہ زمانہ تو کچھ اور ہی تھا، مرزا صاحب اس زمانے میں بھی اسلامی سلطنتوں سے نہایت خائف ہیں یہاں تک کہ باوجود اس قدر دولت و ثروت کے حج فرض کو بھی نہیں جاسکتے۔

حضرت عمرؓ سے صاف طور پر روایت ہے کہ جو کوئی ایسے کاموں کا مرتکب ہو جن سے لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے تو بدگمانی کرنے والے قابل ملامت نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ کثر العمال میں ہے۔ عن عمروؓ من تعرض للتهمة فلا يلوم من اتهم به الظن۔ اور یہ تو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ بعض وقت نیک گمان بھی گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ قَوْلُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إِثْمٌ ترجمہ: اے مسلمانو! بہت گمانوں سے بچتے رہو کیوں کہ بعض گمان گناہ ہیں اسی۔ اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے ظن سوء یعنی بدگمانی کی تخصیص نہیں کی بلکہ مطلقاً ظن فرمایا جو ظن خیر اور ظن سوء دونوں پر شامل ہے جس سے ثابت ہے کہ جیسے باوجود اہل رسالات تدین کے بدگمانی درست نہیں ویسے ہی تخریب و فساد دین کے آثار و علامات کسی سے نمایاں ہونے پر حسن ظن جائز نہیں۔ اسی وجہ سے صبیح عراقی پر حسن ظن نہیں کیا گیا اور حق تعالیٰ فرمانا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا یعنی اے مسلمانو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ مفسرین نے اس آیت کی شان نزول یہ لکھی ہے کہ حادثہ ابن مسعودؓ اور ابن مسعودؓ سے وعید دکر کے گئے کہ میں

اپنے قبیلے کی زکوٰۃ جمع کر کے رکھتے ہوں حضرتؓ کسی کو بھیج کر منگوا لیں۔ حضرتؓ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا اس نے راستے ہی سے واپس آ کر یہ شکایت پیش کی کہ حادثہ بجائے اس کے کہ مجھے مال زکوٰۃ دے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا اس لئے میں جان بچا کر آ گیا ہوں۔ اس پر صحابہ نے غالباً ولید پر حسن ظن اور اس کی خبر کی تصدیق کر کے حضرتؓ سے کچھ عرض کیا ہوگا۔ جس پر حضرتؓ نے خالد بن ولید کو مع لشکر ان کی سرکوبی کے لئے بھیجا اور فرمایا ان کے قتل میں جلدی نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت خالدؓ نے وہاں جا کر کئی طور پر خوب تحقیق کی جس سے ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں کے اسلام میں کوئی اشتباہ نہیں۔ حضرت خالدؓ نے واپس آ کر حقیقت حال بیان کی اور حادثہ بھی مال زکوٰۃ لے کر حاضر ہو گئے اور یہ آیت ان کی برائت میں نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لئے یہ حکم ہو گیا کہ احتیاطی امور میں حسن ظن سے کام نہ لیا جائے۔ دیکھئے باوجودیکہ ولید صحابہ میں تھا اور مقتدیہ سمجھا گیا چنانچہ خود آنحضرتؐ نے اس کام کے لئے اس کا انتخاب فرمایا تھا ایسے شخص پر صحابہ نے اگر حسن ظن کیا تو کیا برا کیا تھا مگر حق تعالیٰ نے اس کی بھی تاکید فرمادی کہ بعض قرآن حسن ظن کے موجود ہوں مگر جب تک پوری تحقیق نہ کر لی جائے اسباب ظاہری قابل اعتبار نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چند صحابہ کل عدول اور اعلیٰ درجے کے متدین تھے مگر معصوم نہ تھے حکمت الہی اسی کو متفہم تھی کہ ان سے بھی اتفاقی طور پر اقسام کے گناہ صادر ہوں تاکہ تمام امت کو جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے ہر ایک گناہ کا حکم عملی طور پر معلوم ہو جائے۔

اب یہاں اہل اسلام غور فرمائیں کہ جب صحابہ کی نسبت یہ حکم ہو گیا کہ ان کے خبر غرر و احتیاطی امور میں قابل حسن ظن نہیں تو کسی دوسرے کی خبر وغیرہ بھی کہیں کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے وغیرہ وغیرہ کیوں کر مانی جائے۔ شاید یہاں یہ شبہ ہو کہ حق تعالیٰ نے فاسق پر حسن ظن کرنے سے منع فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے ولید

کو حسن ظن کے وقت فاسق نہیں سمجھا کیوں کہ حسن ظن کے قرائن موجود تھے۔ پھر ان حضرات پر کیوں کر یہ بدگمانی کرے کہ باوجود فاسق سمجھنے کے اس پر حسن ظن کیا البتہ فاسق کا حال اس خبر کے بعد کھلا جس سے اس کا فاسق ہونا مسلم ہو گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اہلک کے معاملے میں عبداللہ بن سلول اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہما اور مسطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ اور رحمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا لوگوں کو خبر دیتے پھرے یہاں تک کہ یہ خبر مشہور ہو گئی۔ ہر چند صحابہ نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ مگر اس خیال سے کہ خبر دینے والے صحابہ ہیں اس کی تکذیب بھی نہیں کہ اس پر حق تعالیٰ نے کمال عتاب سے فرمایا کہ خدا کا فضل تھا کہ تم لوگ سچ گئے ورنہ اس تکذیب نہ کرنے پر بڑا عذاب تم پر نازل ہوتا کما قال تعالیٰ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یعنی اگر تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا تو جیسا تم نے اس (نالائق) بات کا چرچا کیا اس میں تم پر کوئی بڑی آفت نازل ہو گئی ہوتی اسی۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس خبر کے سننے ہی مسلمانوں کو لازم تھا کہ صاف کہہ دیتے کہ یہ خبر بالکل غلط اور بہتان ہے کما قال تعالیٰ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی اور تم نے ایسی (نالائق) بات سنی تھی (سننے کے ساتھ ہی) کیوں نہیں کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنی زیب نہیں حاشا وگرنہ تو بڑا بھاری بہتان ہے خدا تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا اسی۔ صحابہ نے اس خبر کو مشہور کرنے والوں کی کو تصدیق نہ کی مگر تکذیب نہ کرنا خود قرینہ ہے کہ مغفروں پر کسی قدر حسن ظن ضرور کیا تھا ورنہ تکذیب کرنے کو کون مانع تھا۔ اتنے ہی حسن ظن پر عذاب عظیم کی تنویف کے مستحق ہو گئے اگر حسن ظن سے تصدیق بھی

کر لیتے تو معلوم نہیں کہ کس آفت کا سامنا ہوتا؟ اب غور کیا جائے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کرنا کیا خدا نے تعالیٰ پر بہتان کرنے کے برابر ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں! پھر مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے جس سے حق تعالیٰ کا وہ ارشاد کہ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہے، خلاف واقع ٹھہرتا ہے کیا بہتان نہیں ہے اور ان پر حسن ظن کر کے اس بہتان عظیم کی تصدیق کرنا کس عذاب کا استحقاق حاصل کرنا ہے۔ حق تعالیٰ کس صراحت سے فرماتا ہے يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ مگر فسوس ہے کہ اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے آفتوں پر آفتیں آتی جاتی ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ أُولَآئِكَ يَرْجُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ۔ یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار بہتانے مصیبت ہوتے رہتے ہیں اس پر بھی نہ توبہ ہی کرتے ہیں اور نہ نصیحت ہی چڑھتے ہیں اسی۔ مرزا صاحب جو اکثر لکھتے ہیں کہ ان کے نہ ماننے کے سبب سے طاعون اور زلزلوں کا سلسلہ جاری ہے سو اس کا تو ثبوت کسی طرح مل نہیں سکتا مگر اس نص قطعی سے اشارۃً اس بات کا ثبوت مل سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے بہتان علی اللہ کے ماننے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آرہی ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جب کسی قوم کے پدا سلوپیوں کی وجہ سے عذاب آسمانی اترتا ہے تو وہ عام ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کسی کی تمیز باقی نہیں رہتی جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اور اہلک کے واقعہ میں حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا۔ وَلَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِمْ بِآيَاتٍ مِثْلِ هَٰذَا فَاذْلَمُوا بِالشُّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ عَنِ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (یعنی جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھ کھڑا کیا) اپنے بیان کے ثبوت پر چار گواہ کیوں نہ لائے پھر جب نہ لائے تو خدا کے نزدیک (بس) یہی ہوسٹے ہیں اسی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایسے دعوؤں پر معتبر گواہوں کی ضرورت ہے، ورنہ قابل اللہ ت نہیں۔

مرزا صاحب دعوی نبوت پر جو مصنوعی گواہ پیشین گوئیاں وغیرہ پیش کرتے ہیں جو کابھن رہا مل
نجوئی بھی کیا کرتے ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ اس معاملے میں گواہ سمجھے جائیں۔ کتاب المختار
فی کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ بعض دوائیں ایسی بھی ہیں کہ اگر آدمی سونے کے وقت ان کا
دھوئے تو آئندہ کے واقعات خواب میں معلوم ہوتے ہیں۔ چھوٹے دعوے کرنے والے
اس قسم کی تدابیر سے پیشین گوئیاں کیا کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث واجماع وغیرہ سے
جو ثابت ہے کہ مذہبی کچھ بھی دعویٰ کرنے اس سے گواہ طلب کئے جائیں۔ یہ امر ہمارے
دعوے پر گواہ صادق آتا ہے کہ کسی بدی پر حسن ظن نہ کیا جائے۔ پھر جب خود دعویٰ اس قسم کا
ہو کہ سرے سے دین ہی اس کو قبول نہیں کرتا تو حسن ظن وہاں کیوں کر درست ہوگا۔ اس قسم
کے دعوؤں پر نہ گواہ طلب کرنے کی حاجت ہے، نہ ان کی گواہی مقبول ہو سکتی ہے۔ ان
دعوؤں میں کسی ہی طرح سازیاں کی جائیں، بدگمانی واجب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے
ہیں الْحِزْمُ سَوَاءُ الظَّنِّ جَسَّاسٌ مِّنْ سَعْدِی مَیْہَرٌ لَّی لَکَہَا۔

غلبہ داروں کی شوخ درکیش و در کہ داند جمع خلق را کیسہ بُر

اہل ایمان جانتے ہیں کہ ایمان کیسا ڈر ہے یہاں ہے۔ جب ایک پتھر کی حفاظت کے لئے کسی
قدر بدگمانی کی ضرورت ہے ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ایمان ایک پتھر کے برابر نہیں سمجھا گیا۔

دین میں بہتر فرقتے جو ہو گئے جن کا ناری ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے سب
کا وجود بظاہر حسن ظن ہی کی بدولت ہوا۔ اگر کسی بدی مذہب پر حسن ظن نہ کیا جاتا تو نہ
اوروں کے غصے بڑھتے نہ کسی کا خیال اس طرف متوجہ ہوتا۔ دیکھئے یہ حدیث صحیح ہے عن
عروۃ قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول سُبْحٰنَ هِنَاتٍ وَهِنَاتٍ فَمَنْ ارَادَ
اَنْ یُفْرِقَ اَمْرَ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَهُوَ جَمِیعٌ فَاَضْرِبُوْهُ بِالسَّیْفِ کَاَلْنَا مِنْ تَحْتِیْ دَرُوْءِ
مُسلِم۔ یعنی فرمایا نبی ﷺ نے کہ قریب ہے کہ شروفساد ہوں گے سو یاد رکھو کہ جو کوئی اس امت

کے اجتماعی حالت میں تفرقہ ڈالنا چاہے اس کو تلوار سے قتل کر ڈالو یا نہ۔ کیا اچھا ہوگا کہ اگلے
زمانے کے لوگ تفرقہ اندازوں پر حسن ظن نہ کر کے جس طرح اس حدیث شریف نے قطعی
فیصلہ کر دیا ہے، ان کو قتل ہی کر ڈالتے۔ جس سے ان مذہب باطلہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہ
رہتا اور تمام امت متفق اور ایک دوسرے کی معاون رہتی اور انھوں نے فرق باطلہ کے لوگ
دوزخ سے محفوظ رہتے۔ الحاصل اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ بے موقع حسن ظن نے اسلام
میں بڑی بڑی رخنہ اندازیاں کیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہمارے برادران دینی اب تک ہوشیار
نہیں ہوئے اور اس مقولے پر غور نہ کیا جن جربہ المصوب حلت بہ الندامة۔ روح
الایمان و روح العانی وغیرہ تفسیر میں یہ روایت ہے عن الحسن البصری قال کُنَّا
فی زمان الظن بالناس حرام وانت البوم فی زمان اعمل واسکت وظن
بالناس ما شئت۔ یعنی ہم نے ایسا زمانہ بھی دیکھا ہے کہ بدگمانی اس وقت حرام تھی اس
لئے کہ عموماً سلطا وادرب سے آثار خیر نمایاں تھے اور اب وہ زمانہ آگیا کہ اپنی ذات سے
عمل کر کے ساکت رہو اور جس پر جو چاہو گمان کرو کیوں کہ لوگوں سے ایسے ہی افعال
صادر ہو رہے ہیں جن سے بدگمانی کو موقع ملتا ہے۔ دیکھئے جب پہلی صدی کے اخیر کا یہ
حال ہو تو چودہویں صدی کا کیا حال ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے قول سے مستفاد ہے کہ
جس کا خبثہ باطن ظاہر ہونے لگے تو اس عالم میں اس کو اتنی سزا تو ضرور ہے کہ اس کے
ساتھ بدگمانی کی جائے۔ کسی شاعر نے لکھا ہے۔

خیانتہائے پنہاں میکشد آخر برسوائی کہ وز دغا جگی را شخند در بار میکشید

تاریخ دانوں پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اس بے موقع حسن ظن ہی نے نصاریٰ کے
دین کو تباہ کیا اور ایسی چشم بندی کی کہ انیس سو برس سے اب تک کسی کی آنکھ نہ کھلی۔ اس
اجمال کی تفصیل اس واقعہ سے ظاہر ہے جو علامہ خیر الدین آفندی آلوقی نے الجواب النصح

صفحہ ۳۱۳ میں اسلامی اور نصاریٰ کی تواریخ سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد جب عیسائیوں کی تختی پر اثر تقریریں یہود کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگیں اور یہودی جوتی درجوتی دین عیسائی قبول کرنے لگے تو پولس نے جو یہود کا بادشاہ تھا، کل عیسائیوں کو شام کے ملک سے خارج کر دیا، مگر دیکھا کہ اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا اور عیسویت ویسی ہی ترقی پذیر ہے۔ مجبور ہو کر انہیں دولت سے کہا کہ یہ چند روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور اس کے فرو ہونے کی کوئی تدبیر نہیں بنتی۔ اب میں ایک رائے سوچا ہوں خواہ وہ اچھی ہو یا بری، تم میری موافقت کرو۔ انہوں نے قبول کیا۔ ان سے اس نے معاہدہ لے کر سلطنت سے علیحدہ ہو کر عیسائیوں کا لباس پہن کر ان میں چلا گیا، وہ اس حالت میں اس کو دیکھتے ہی خدا کا شکر بجا لائے اور بہت کچھ آؤ بھگت کی اس نے کہا کہ اگر قوم کو جمع کر دو کہ میں کچھ ان سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب فوراً جمع ہو گئے۔ اس وقت اس نے یہ تقریر کی کہ جب تم لوگوں کو میں نے شام سے نکال دیا مسیح نے مجھ پر نعمت کی اور میری سماعت، بصارت، عقل سب چھین لی، جس سے میں اندھا، بہرا، دیوانہ ہو گیا۔ اس حالت میں مجھے مشہد اور یقین ہوا کہ بے شک مسیح دین الہی ہے جس پر تم ہو۔ اب بفضلہ تعالیٰ اپنے باطل دین اور دنیا کے فانی کی سلطنت کو چھوڑ کر تہذیبی رفاقت اور فقر و فاقے کو سعادت الہی جانتا ہوں اور عہد کر لیا ہوں کہ بقیہ عمر انہیں کی تعلیم اور اہل حق کی صحبت میں بسر کروں۔ آپ صاحبوں سے میری اسی قدر خواہش ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا دو جس میں عبادت کیا کروں اور اس میں بجائے بستر رکھ بچھا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عمر و روزہ میں کسی قسم کی آسائش حاصل کروں یہ کہہ کر انجیل کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں مشغول ہو گیا۔ یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اگر کسی بستی کا زمیندار ایسے خفائی پر جوش اہل ہی کلمات کہتا ہے اور حالت موجودہ بھی کسی قدر اس کی تصدیق کرتی ہو تو طبیعتوں میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو جاتا

ہے چہ جائیکہ کہ بادشاہ وقت سلطنت ترک کر کے زمرہ فقراء میں داخل ہو جائے اور مشاء اس کا ایک زبردست الہام بیان کرے۔ جس نے تخت و تاج شاہی سے لباس فقر و بستر خاک پر قانع کر دیا اور حالت موجودہ بھی از سر تا پا اس کی تصدیق کر دی تو پھر اس زمرہ فقراء میں کس کا دل ایسا ہوگا کہ جان و مال اس پر فدا کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ غرض کہ عبادت خانہ فوراً تیار ہو گیا اور اس میں عزالت اختیار کی دوسرے روز جب سب معتقدین جمع ہوئے تو دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اثنائے تقریر تعلیم میں کہا کہ ایک بات میرے خیال میں آتی ہے۔ اگر مناسب سمجھو تو قبول کرو سب ہم تن گوش ہو گئے۔ کہا جتنی جہان کو روشن کرنے والی چیزیں عالم غیب سے آتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ سب نے کہا ہاں یقیناً سچ ہے۔ کہا میں مسیح و شام دیکھتا ہوں کہ آفتاب ماہتاب وغیرہ سب مشرق کی طرف سے نکلتے ہیں اس لئے میری رائے میں قبلہ بنانے کے لائق مشرق سے بہتر کوئی سمت نہیں۔ نماز اسی طرف پڑھنی چاہیے سب بے ضابطہ خاطر آمنا و صدقنا کہہ کر بیت المقدس کو جو تمام انبیاء کا قبلہ تھا ایک ہی بات میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ عبادت خانے میں چلا گیا اور روز نیک نہیں نکلا، جس سے لوگوں کو سخت تشویش ہوئی۔ تیسرے روز جب معتقدین کا ہجوم ہوا رآمد ہو کر تعلیم و تقریر شروع کی۔ اثنائے تقریر میں کہا کہ مجھے ایک اور بات سوچھی ہے سب تحقیق حدید سننے کے تو پہلے ہی سے مشتاق تھے۔ یہ مزدور دن کر سمیع قبول متوجہ ہو گئے۔ کہا کیا یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی معزز شخص کسی معمولی آدمی کے پاس مدد یہ بھیجے اور وہ قبول نہ کرے تو اس کی کسر شان ہوتی ہے؟ سب نے کہا بے شک نہایت درجہ کسر شان ہے۔ کہا جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں خدائے تعالیٰ نے سب تمہارے ہی لئے بنائی ہیں ایسے حدید کو نہ کر دینا یعنی بعض اشیاء کو حرام سمجھ کر کٹاؤں کی عقیقت مندی یہی ہے کہ جتنے چھوٹے بڑے حیوانات سب کو شوق سے کھانا چاہیے۔ سب نے آمنا و صدقنا کہہ کر نہایت کشادہ دلی سے وہ قبول

کر لیا اس کے بعد عبادت خانے سے تین دن تک نہیں نکلا، جس سے لوگوں کو سخت پریشانی اور ملاقات کا نہایت شوق ہوا۔ چوتھے روز دروازہ کھول کر مشتاقان دیدار کو تسلی دی پھر پوچھا کی تم نے سنا ہے کہ کوئی آدمی مادرزاد اندھے کو نابینا اور ابرص کو چنگا اور مردوں کو زندہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ممکن نہیں۔ کہا رکھو مسیح یہ سب کام کرتے تھے۔ اس لئے میں تو یہی کہوں گا کہ مسیح آدمی نہ تھا، خود اللہ تعالیٰ تھا جو چند روز تم میں ظاہر ہو کر چھپ گیا۔ یہ سنتے ہی خوش اعتقادوں کے گھرے آمنا و صدقنا کے ہر ظرف سے بلند ہوئے اور سوائے معدودے چند کے سب نے بالاتفاق کہہ دیا کہ بے شک مسیح آدمی نہ تھا۔ غرض تین ہی معرکوں میں اس نے میدان مار لیا اور سب کو خسرو الدنیا والآخرہ کا مصداق بنا کر ایک نئی سلطنت قائم کر لی۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ان سادہ لوحوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ حضرت آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ ہے پھر یہ مخالف باتیں کیسی؟ آخر ہم بھی اپنے نبی کے کلام اور ان کے طریقے سے واقف ہیں کبھی اس قسم کی بات ان سے نہیں سنی۔ اور اگر یہ الہامات ہیں تو جس نبی سے امتی ہونے کا دعویٰ ہے اس کے طریقے کے مخالف ابہام کیسے؟ بہر حال جدت پسند طوائف حسن ظن کر کے اس کے مکر و تزویر کے دام میں پھنس گئے مگر ایک شخص کامل الایمان جس کا شمار ان لوگوں میں تھا، جس کو اس زمانے کی اصطلاح میں لکیر کے فقیر کہتے ہیں، اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہا تم پر خدا کی مارتا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کجخت تمہارا دین پکاڑنے کو آیا ہے ہم نے خود مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے کبھی ان سے اس قسم کی باتیں نہیں سنی مگر ایک شخص کی بات نفاق خانے میں طوطی کی آواز تھی کسی نے نہ سنی آخر وہ بزرگ اپنے چند رفقاء کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ نصاریٰ کو اس شخص پر حسن ظن اس قدر ہے کہ اب تک اس کو یولوس مقدس کہتے ہیں۔ دیکھئے اسی حسن ظن کا اثر ہے کہ ان کو قطعی کا قریب دیا اس میں شک نہیں کہ اس کی ظاہری حالت قابل حسن ظن تھی مگر اس قسم کے اقوال کے بعد ایسے شخص پر حسن ظن رکھنا کیا

کسی نبی کی شریعت میں جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! جس چیز کا انجام کفر ہو وہ اگر کفر نہیں تو گناہ کبیرہ تو ضرور ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ قاعدہ مسلم ہے کہ مقدمة الحرام حرام ہر چند اس زمانے کے لوگوں نے دھوکا کھایا مگر اولیٰ نازل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب قوی تھا اس لئے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہدشاہ وقت دین کا دشمن اپنے نبی کے گھرے سے ایمان ظاہر کر رہا ہے اور اس کی حالت بھی گواہی دے رہی ہے کہ جب تک باطنی نور کا اثر اس کے دل پر نہ ہوا ممکن نہیں کہ سلطنت چھوڑ کر فقر و فاقے کی مصیبتیں برداشت کر سکے۔ اس قسم کے مکروں پر مطلع ہونا سوائے اہل بصیرت کے کسی کا کام نہیں مگر حیرت یہ ہے کہ یولوس صاحب نے جن باتوں کے جمانے کے لئے سلطنت چھوڑی تھی، مرزا صاحب اسی قسم کی باتوں کی ہدایت ایک ایک قسم کی سلطنت حاصل کر رہے اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ اقتضائے زمانہ اسے کہتے ہیں کہ باوجود یکہ عقل و فراست آج کل ترقی پر ہے اور قدیم لوگ بے وقوف سمجھے جاتے ہیں مگر بہت سے عقلمندوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرزا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نظیریں اسلامی دنیا میں بھی بہت سی موجود ہیں جو تاریخ و انوار پر پوشیدہ نہیں ہے۔

کتاب الخوار میں علامہ جوہری نے لکھا ہے کہ سفاح کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام اسحاق تھا اصفہان میں آکر مفسدہ پروا زیاں برپا کیا یہ شخص مغرب کا رہنے والا تھا اسی طرف وہ قرآن توریت و انجیل و زیور وغیرہ کتب آسمانی پڑھ کر جمع علوم مروجہ کی تفصیلات اور اکثر السنہ اور اقسام کے خطوط کی تکمیل کر کے اصفہان آیا اور دس برس تک ایک مدرسے میں مقیم رہا۔ اس مدت میں نہ کوئی کمال ظاہر کیا نہ کسی سے بات کی۔ یہاں تک کہ آخر میں یعنی گولکا مشہور ہو گیا مگر معرفت سب سے پیدا کر لی۔ پھر اس نے ایک رات ایک خاص قسم کا روغن تیار کر کے اپنے منہ پر ملا اور وہ شخص خاص قسم کی روشنی کیں۔ جن کی روشنی میں چہرے کا روغن ایسا چمکنے لگا کہ جس سے نگاہ خیرہ ہوتی تھی پھر تین چھپیں ایسی ماریں کہ سب

مدرسے کے لوگ چونک پڑے اور آپ نماز میں مشغول ہو کر نہایت تجوید اور عمدہ لہجے سے پاکواز بلند قرآن پڑھنے لگا۔ مدرسین اور اعلیٰ درجے کے طلباء نے جب دیکھا کہ وہ گوشت نہایت فصیح ہو گیا اور چہرہ والیا پر انوار ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تو اس قدرت خدا کے مشاہدے سے صدور مدرس توجہ پیش ہو گئے اور دوسرے لوگ سکتے کے عالم میں تھے جب اتفاق ہوا تو صدور مدرس صاحب نے خیال کیا کہ یہ قدرت خدا کا نیا تماشا اگر عائد جلد بھی دیکھیں تو اچھا ہوگا۔ مدرسے کے دروازے پر جب آئے تو وہ مقفل تھا اور کھید مظلوم کسی تدبیر سے باہر لگے وہ آگے اور تمام فقہاء ان کے پیچھے پیچھے قاضی شہر کے مکان پر آئے اور اس جہوم اور پیغم جیانی سے بدحواس باہر نکل آئے اور اس عجیب و غریب واقعے کو نہ کر دیکھ کر اطلاع دی۔ غرض کہ تمام شہر میں اس رات ایک بنگلہ تھ ہر طرف سے جوق در جوق لوگ چلے آ رہے تھے کہ چلو قدرت خدا کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ وزیر وقضی و غیرہ معززین شہر مدرسے کے دروازے پر آئے دیکھا تو دروازہ بند ہے۔ کسی نے پکار کر کہا حضرت آپ کو اسی خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا خدا کے لئے دروازہ کھولنے اور محتاقان دیدار کو اپنے جمال باکمال سے مشرف فرمائے۔ اس نے کوئی تدبیر ایسی کی کہ قفل گر پڑے مگر بلا ہر پاکواز بلند کہ اے قفلوں کھل جاؤ اس کی آواز کے ساتھ قفلوں کے گرنے کی آواز نے لوگوں کے دلوں پر عجیب قسم کی تاثیر کی کہ سب خائف و ترسماں ہو گئے اور دروازہ کھول کر کمال ادب سے رو برو جانیٹھے۔ قاضی صاحب نے جرات کر کے پوچھا کہ اس واقعہ حیرت انگیز سے تمام شہر گرداب اضطراب میں ہے اگر اس کی حقیقت بیان فرمائی جائے تو سب پر منت ہوگی۔ کہا چالیس روز سے مجھے کچھ آکار نمایاں ہو رہے تھے۔ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اسرار خلق مجھ پر اعلانِ مشکشف ہو گئے تھے مگر میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آج رات ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ دفتر شتے میرے پاس آئے مجھ کو چٹا کر انہوں نے نہایا اس کے بعد مجھ پر

نبوتی سلام اس طور سے کہا کہ السّلام علیک یا نبی اللہ مجھے خوف ہوا کہ معلوم نہیں اس میں کیا ابتلاء ہے؟ اس لئے جواب سلام میں پس و پیش کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا الفتح فاک باسم اللہ الاذلی یعنی بسم اللہ کہ کر منہ تو کھولو۔ میں نے منہ کھول دیا اور دل میں باسم اللہ الاذلی کو دہراتا رہا۔ انہوں نے ایک سفیدی چیز میرے منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ برف سے زیادہ سرد اور شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھی۔ اس کے حلق سے نیچے اترتے ہی میری زبان گویا ہونگی اور ابتداء میری زبان سے یہی نکلا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا تم بھی رسول اللہ برحق ہو۔ میں نے کہا اے بزرگوار دیکھا کہ یہ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے تم کو نبی بنا کر اس قوم میں مبعوث کیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ حق تعالیٰ نے تو ہمارے سید رُوحی فداء محمد ﷺ کی نسبت خاتم النبیین فرمادیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سچ ہے مگر محمد ﷺ ان انبیاء کے خاتم تھے جن کی ملت اور شریعت دوسری تھی تم اس ملت کے نبی ہو یعنی تمہاری نبوت ظلی ہے، مستقل نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے تو یہ دعویٰ کبھی نہ ہو سکے گا اور نہ میری کوئی تصدیق کرے گا کیوں کہ میرے پاس کوئی معجزہ نہیں۔ انہوں نے کہا جس نے تمہیں گونگا پیدا کر کے ایک مدت کے بعد فصیح بنا دیا وہ خود تمہاری تصدیق لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا تمہیں اس سے کیا کام اور معجزات بھی پہنچے۔ جتنی آسمانی کتابیں تمام انبیاء پر نازل ہوئیں سب کا علم تمہیں دیا گیا اور کئی زبانیں اور کئی قسم کے خطوط تم کو عطا کئے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھ میں نے جس طرح نازل ہوا پڑھ کر ان کو سنایا پھر انجیل پڑھوائی وہ بھی سنائی پھر تورات دے دو اور وصحف پڑھئے تاکہ وہ بھی سنائیں۔ اور ان کتابوں کا اللہ جو میرے دل پر ہوا اس میں کوئی تحریف اور اختلاف قراءت کی آمیزش نہیں تھی بلکہ جس طرح منزل من اللہ

ہوئی ہیں بلکہ وہیں اسی طرح میرے دل میں ڈالی گئیں جس کی تصدیق فرشتوں نے بھی کی۔ پھر ملائکہ نے کل کتب سماویہ مجھ سے سن کر کہا فہم فالندر الناس یعنی اب انھوں اور لوگوں کو خدا سے ڈراؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت انوار و تجلیات جو میرے دل پر نازل ہو رہے تھے ان کا یہ عالم تھا کہ کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کے کسی قدر آثار چہرے پر بھی نمایاں ہو گئے ہوں گے اور اب تک بھی محسوس ہوتے ہوں گے یہ تو میری سرگزشت غنی اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو شخص خدا پر اور محمد ﷺ پر پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو تو نجات ملی اور جس نے میری تکذیب کی اس نے محمد ﷺ کی شریعت کو بھی معطل کر دیا اور وہ کافر ہے۔ اگرچہ علماء اور مجتہدین لوگوں نے اس کی تصدیق نہ کی ہوگی لیکن پھر بھی ظاہر پرست اسے اس کے سر پر ہو گئے کہ سلطنت کا مقابلہ کر کے بصرہ عمان وغیرہ تک قبضہ کر لیا پر چند آخر میں مارا گیا لیکن اس کی امت اب تک عمان میں موجود ہے۔ انہیں کو دس بیس برس تو محنت کرنی پڑی مگر دائرے بڑی پختہ تھی آخر باطل قیاموں سے متوجہ خاطر خواہ نکال ہی لیا کہ ایک ہی رات میں حسن ظن کی روح ایسی پھونک دی کہ بات بات آمناء و صدقائے آواز بلند ہونے لگی، بقول مرزا صاحب یہ غلطی معجزہ تھا اور کس زور کا تھا کہ ایک ہی رات میں اس نے اپنا سکہ ہمایا دس برس گونگا رہنے کی مشقت اس کو اس وجہ سے اضافی پڑی کہ اس زمانے میں خارق العادت معجزے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے، مرزا صاحب نے غلطی معجزے نکال کر اس مشقت کو بھی اٹھا دی۔ اس نے اہم کی عزت ثابت کرنے کے لئے دس سال کی مشقت گوارا کی، مرزا صاحب نے یہ مدت ہر این احمدیہ کی تالیف اور اعتبار پر بھانے میں صرف کی جس سے ان کے اہاموں کی عزت ہونے لگی۔

تاریخ دول اسلامیہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص خوزستان سے سواد کوئہ میں آ کر ایک مدت تک ریاضت میں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ کثرت صوم و صلوٰۃ و عبادات سے اقران

و معاصرین پر اس کی فوقیت مستمم ہو گئی اس کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ صرف یورپا میں کہ گذراوقات کرتا اور کسی سے کچھ نہ لیتا اور وعظ و نصائح کی پر زور تقریروں کی یہ کیفیت کہ سامعین کے دلوں کو ہلا دیتی۔ غرض کہ ہر طرح سے معتقدین کے دلوں پر جب پورا تسلط کر لیا اور حسن ظن کا اندازہ کر کے دیکھ لیا کہ اب ہر بات چل جائے گی تو پہلے تمہیداً تقلید کا مسئلہ پھیلوا کر دین میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی تسہیم کے بعد کہا کہ اجماع بھی کوئی چیز نہیں۔ پھر احادیث میں وہی کلام کیا جو آج کل ہو رہا ہے جب اس پر بھی سب نے آمنا و صدقنا کہہ دیا تو بطور امتحان چند مسائل معمولی نماز و روزہ کے ایسے بیان کئے جو مخالف اجماع و احادیث تھے، معتقدین نے اسی پر عمل شروع کر دیا۔ اس امتحان کے بعد بطور راز کہا کہ دیکھو حدیث من فہم یعرف اہام زمانہ کی رو سے امام زمانہ کو معلوم کرنا نہایت ضروری امر ہے مگر یاد رکھو کہ امام زمانہ کا خاندان نبوت اور اہل بیت سے ہونا ضروری ہے اور وہ قریب میں لگنے والے ہیں، بالاصل ان کو امام زمانہ کا مشاقق بنا کر شام کو چلا گیا، وہاں بھی اسی تدبیر سے لوگوں کو امام زمانہ کا مشاقق اور منتظر بنا دیا جب ایک وسیع ملک امام زمانہ کا مشاقق اور منتظر ہو گیا تو اس کے قرابت داروں سے ایک شخص جس کا نام ذکر کر دیا یہ بھی تھا اس نے اپنے آپ کو محمد بن عبدالقدوس ابن اسعیل ابن ام جعفر صادق مشہور کر کے مہدییت کا دعویٰ کیا۔ لوگ تو منتظر ہی تھے اور دیکھا کہ امام بھی وہی ہے جو احادیث میں وارد ہے ان کو مہدی موعود کا مل جانا ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ غرض کہ حسن ظن والوں کا ایک لشکر عظیم جمع ہو گیا اور مہدی موعود صاحب نے اپنے معتقدین کو لوٹ کھسوٹ پر لگا دیا اور مکہ معظمہ میں اس قدر مسلمانوں کی خونریزی کی کہ کسی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ وہی فتنہ قرامطہ ہے جس سے تاریخ کے جزو کے جزو سیاہ ہیں۔ دیکھ لیجئے اس فتنے کی بنیاد اسی حسن ظن پر تھی جو خوزستانی کے تقدس پر کیا گیا تھا۔ مرزا صاحب کے تقدس کا اثر بھی کچھ کم نہیں آپ کے جراحات جو انبیاء پذیر نہیں قرامطہ کے

جراحات ہستان سے کم نہیں اگر وہاں جسمانی قتل تھا تو یہاں روحانی ہے۔ عن ابن مسعود
عبداللہ بن غافر وثابت ابن ضحاک رضی اللہ عنہما قالوا قال رسول اللہ ﷺ لعن
العو من کفشلہ (رواہ ابن ابی نعیم، کتر اعمال صفحہ ۱۵۵ ج ۲) یعنی فرمایا نبی ﷺ نے مسلمان
پر لعنت کرنا گویا اس کو قتل کرنا ہے اسی۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب کا اکثر جن مسلمانوں
کو برا بھلا کہتا رہا ہے یا نہیں۔ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کا قیامت کے قریب تشریف فرما ہونا
تواتر کو پہنچ گیا ہے اور اسلام کے مسئلہ مسائل سے ہے جس کی وجہ سے ہر زمانے میں لوگ
مہدویت کا دعویٰ کرتے رہے۔ جس کا حال کتب تواتر میں سے ظاہر ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ
دواہل بیت سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اس لئے جن لوگوں نے مہدویت
کا دعویٰ کیا ان کو اس کی بھی ضرورت ہوئی کہ اس نام و نسب کے ساتھ متعہ ہوں اسی وجہ
سے خوزستانی مذکور نے ذکر کیا کہ نام محمد بن عبداللہ بتلایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں
اس کا ہونا بیان کیا۔ اگر مہدویت کے لئے اس نام و نسب کی ضرورت نہ سمجھی جاتی تو اس کو اس
جھوٹ کہنے اور نسب سیادت میں داخل کر کے اس کو ملعون بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس
سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک مہدی کے لئے یہ نام و نسب لازم ہے۔

خوزستانی کو ذکر کیا کہ نام و نسب بدلنے کا موقع مل گیا تھا اس لئے کہ جن لوگوں
کے رد ہوا اس کا حال بیان کیا تھا وہ اس کو جانتے نہ تھے صرف حسن ظن سے اس کے بیان کی
تصدیق کر لی تھی کہ واقع میں اس کا نام و نسب وہی ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے مرزا صاحب کو نام
و نسب بدلنے کا موقع نہ ملا اس لئے کہ قادیان کے لوگ ان کو جانتے تھے اس وجہ سے انہوں
نے یہ تدبیر نکالی کہ احادیث میں جو نام و نسب امام مہدی علیہ السلام کا وارد ہے اس کا مطلب یہ
ہے کہ اگرچہ نام غلام احمد ہو اور مرزا ہو، مگر مہدی ضرور ہیں۔ چنانچہ از لیلۃ الوداع صفحہ ۵۷۷
میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تم سرکشوں کی وجہ سے سیاست کے

لافت ہو جاؤ گے تو محمد بن عبداللہ ظہور کرے گا، جو مہدی ہے واضح رہے کہ یہ دونوں وعدے
کہ محمد بن عبداللہ آئے گا یا عیسیٰ بن مریم آئے گا دراصل اپنی مراد و مطلب میں ہم قفل ہیں
محمد ابن عبداللہ کے آنے سے۔ مقصود یہ ہے کہ جب دنیا ایسی حالت میں ہو جائے گی جو اپنی
درستی کے لئے سیاست کی محتاج ہوگی تو اس وقت کوئی شخص مثیل محمد ہو کر ظاہر ہوگا۔ اور یہ
ضرور نہیں کہ درحقیقت نام محمد بن عبداللہ ہو بلکہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ
کے نزدیک اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، کیونکہ محمد کا مثیل بن کر آئے گا۔

یہ بھی غنیمت ہے کہ مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ جن حدیثوں میں مہدی کا
وعدہ ہے اس میں ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اب ان حدیثوں کو دیکھئے جن میں مہدی
ﷺ کے آنے کا وعدہ ہے۔ کتر اعمال کی کتاب القیامت میں بکثرت روایات موجود ہیں
جن میں یہ الفاظ مذکور ہیں کہ قال النبی ﷺ ابشر وایا لمہدی رجل من فزیر بن
عترتی یواظی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی مولدہ بالمدينة اکحل
العینین براق الشیاطی وجہد خال وغیرہ یعنی تمہیں بشارت ہے کہ مہدی ایک شخص
قبیلہ فزیر سے میری عزت اور اہل بیت میں ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام کے مطابق
اور ان کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا ان کی آنکھیں سرنگیں اور دانت
چمکتے ہوئے ہوں گے اور چہرے پر ان کے ایک خال ہوگا۔ اور اس کے سوا اور بہت سی
علامات احادیث میں مذکور ہیں جو آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ لکھی جائیں گی۔ اب دیکھئے کہ
مرزا صاحب نے قریبی ہیں، نہ سید، نہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، نہ اور علامتیں ان میں پائی
جاتی ہیں باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ میں مہدی موعود بھی ہوں اور ان سب علامات
کو بالائے طاق رکھ کر کہتے ہیں کہ کسی بات کی ضرورت نہیں مطلب ان احادیث کا یہی ہے
کہ مہدی وہ شخص ہوگا جس کا نام غلام احمد قادیانی ہوگا اور مفلوں کی نسل سے ہوگا۔

مرزا صاحب نے ناموں میں تصرف کرنے کا طریقہ ابو منصور سے سیکھا ہے جس نے صلوٰۃ، صوم، حج و زکوٰۃ اور نیز مہینہ اور خنزیر وغیرہ کو چند آدمیوں کے نام قرار دیئے تھے اور اس سے مقصود اس کا یہ تھا کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ جو مشہور ہیں ان کی کوئی اصل نہیں اور نہ خنزیر وغیرہ حرام ہیں، الیٰ اصل مرزا صاحب کی کارروائیوں کی نظیریں بہت سی موجود ہیں۔

الآثار الباقیۃ عن القرون الخلیفۃ میں علامہ ابوالرحمان خوارزمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دولت عباسیہ میں ایک شخص جس کا نام بیا فریز بن مافروز بن تھا غیثا پور کی طرف نکلا اس کا ابتدائی حال یہ ہے کہ وہ سات برس تک غائب رہا چین وغیرہ میں اوقات بسر کر کے واپسی کے وقت چین سے نہایت مہین اور مرقم میں آیا جو مٹھی میں آسکتی تھی اور رات کے وقت مجوس کے گورستان میں کسی بلند مقام پر چڑھ کر بیٹھ رہا جس اس کے علاقے کی زمین تھی۔ صبح ایسے وقت اس مقام سے اتر کر کسان جو اس کا علاقہ دار تھا وہاں موجود تھا وہ دیکھتے ہی متعجب ہو گیا کہ یہ بات کیا ہے اسات (نے) سال سے غائب رہ کر قبرستان سے لباس فاخرہ پہنے ہوئے نکلتا کیا؟ اس نے اس کو تسکین دے کر کہا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس مدت میں میں آسمان پر گیا ہوا تھا اور اب وہیں سے آ رہا ہوں۔

اس عرصہ میں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی گئی اور خلعت بھی عنایت ہو جو زیب بدن ہے خوب دیکھ لیا کپڑا بھی دنیا میں کہیں بن سکتا ہے کسان بے وقوف تو ہوا ہی کرتے ہیں اس کی تصدیق کر لی اور اپنا چشم دید واقعہ لوگوں سے بیان کرنے لگا یہاں تک کہ اور مجوزی اس کے معتقد ہو گئے اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے کہا کہ مجھ پر وحی بھی اتر آتی ہے اور نئے نئے احکام جاری کئے جس سے ذیٰ عظمت برہان و اور آخر ابو مسلم نے اس کو قتل کر دیا۔

دیکھئے حالت ظاہری اور مافوق العادت قیص پر حسن ظن کرنے کا کیا اثر ہوا کہ نبوت اور وحی سب مسلم ہو گئیں۔ اب مرزا صاحب جو اپنی بعض عقلی کارروائیاں پیش کر کے فرماتے ہیں کہ وہ مافوق العادت معجزات ہیں کس طرح ایمان لانے کے قابل ہوں۔

مرزا صاحب نے عقلی معجزات کو جو اپنے اجتہاد سے اصلی معجزات کی ایک قسم قرار دی ہے غالب اس کا منشا اسی قسم کے معجزے ہیں جو بیا فریز جیسے لوگوں سے صادر ہوئے اور لوگوں میں ان کی بات بھی چل گئی مگر ادنیٰ فہم والا سمجھ سکتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے معجزے عقلی تھے ویسے ہی وحی اور الہام بھی عقلی تھے اس لئے کہ فرق عادت ایک ایسی چیز ہے کہ ساحروں سے بھی صادر ہوا کرتی ہے۔ گو معجزے اور سحر میں زمین آسمان کا فرق ہے باوجود اس کے ممکن نہیں کہ کسی ساحر کو الہام ہو۔ پھر جب عقلی معجزے دکھانے والوں سے خوارق عادت بھی کھلے طور پر صادر نہیں ہو سکتے جن کا درجہ الہام کے درجے سے بہت ہی پست ہے تو ان کو عقلی درجے کی خصوصیت وحی اور الہام سے کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔

اب غور کیا جائے کہ جس نے کئی سال کی مشقت گوارا کر کے مکرو فریب سے قیص کو معجزہ قرار دیا ہو اس کی وحی کا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ بھی کہتا ہوگا کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں اس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ان باتوں کے بیان کرنے میں مجھوں کو کون سی چیز روکنے والی ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا کمانے کے لئے الہام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، اس قدر مال ہے کہ تجارت کے ذریعہ سے لاکھوں روپے حاصل کر سکیں، نہ ایسی عقل ہے کہ کھیں ایجو کریں۔ وہ چند سادہ لوگوں پر یہ افسوس پڑھ دیتے ہیں کہ خدا کے پاس ہمارے ایسے ایسے مدارج ہیں اور یہ لوگ اس غرض سے کہ ہمارے بھی کچھ کام نکھ آئیں گے ان کے دام میں آ جاتے ہیں جس سے خسرو الدنیا والآخرۃ کا پورا پورا مضمون ان پر صادق آ جاتا ہے۔

یہ بات یاد رہے کہ جب کسی پر وحی کا اثر نایا الہام کا ہوا تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ حق نہیں رہتا کہ اس کے کسی الہام وحی سے انکار کیا جائے اس لئے مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ہر کس و نا کس کے دعوے الہام وحی کو تسلیم نہ کریں اور مدعیان الہام ہزار کہیں کہ ہمارا

الہام حجت ہے ایک نہ مانیں اور صاف کہہ دیں کہ ہمارے دین میں الہام غیر پر حجت نہیں قرار دیا گیا۔ ہمارا دین ہمارے نبی ﷺ کے وقت ہی میں مکمل ہو گیا ہے۔ ہمارے لئے قرآن وحدیث اور وہ اقوال ائمہ جو مسائل اجتہاد پر ہیں اور جن کو انہوں نے قرآن وحدیث سے استنباط کر کے بیان فرمایا ہے وہ بہت کافی ہیں۔

فتوحات اسلامیہ میں شیخ رحمان رحمہ اللہ علیہ نے تاریخ کامل وغیرہ سے لکھا ہے کہ پانچویں صدی کے اوائل میں محمد ابن تومرث جس کا مولد و منشا جبل سون تھا اس نے دعویٰ کیا کہ میں سادات حسینیہ سے ہوں اور مہدی موعود بھی ہوں اور مانوق العادۃ امور دکھلا کر کامیاب ہو گیا۔ لکھا ہے کہ یہ شخص امام غزالی رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کا بر علماء سے تحصیل علوم کر کے رن و نجوم میں بھی دستگاہ حاصل کیا اور تدریس و تعلیم میں مشغول ہوا۔ اس کا علم وزہد و تقویٰ دیکھ کر شاگردوں اور مریدوں کا مجمع بڑھ گیا ان میں بحسب مناسبت معنوی و طبعی عبدالمومن و عبد اللہ و فشریعی وغیرہ اور چند اشخاص معتمد علیہ قرار پائے عبد اللہ و فشریعی سے جو بڑا فاضل شخص تھا ابن تومرث نے کہا کہ تم اپنے علوم کو چھپا کر رکھو ایک روز ان سے مجھ سے کام لیا جائے گا اس نے ہیر کا منشا معلوم کر کے اپنے آپ کو گونگا اور دیوانہ بنالیا۔ میلے کھینے کپڑے پہن لئے اور ان پر تھوک بہتا ہوا کچھ ایسی حالت بنائی کہ کوئی نزدیک نہ آئے دے۔ چند روز کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے وہ سب مراکش پہنچے۔

دیکھ کہ عورتوں کی ایک جماعت نچروں پر سوار چلی جا رہی ہے ان پر ایسا ہلہ کیا اور نچروں کو مارا کہ ایک عورت جو امیر المسلمین کی بہن تھی گر پڑی۔ بادشاہ کا اطلاع ہوئی اور وہ سب بلائے گئے پھر علماء سے منظرہ ٹھہرایا کہ وہ ان سب کو قائل کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر ایسی موثر اور پر جوش تقریر کی کہ بے اختیار بادشاہ کے آنسو ٹپک پڑے۔ اس مجلس میں مالک بن وہب بھی موجود تھے جو وزیر سلطنت اور عالم متدین تھے انہوں نے

بادشاہ سے کہا کہ آثار و قرآن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کو امر بالمعروف سے کچھ تعلق نہیں مقصود تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو قتل ہی کر ڈالا جائے ورنہ دائم الحسب تو ضرور کرایا جائے۔ چوں کہ امیر المسلمین کو اس کی تقریر سے حسن ظن ہو چکا تھا اور حاضرین مجلس نے بھی کہا کہ بچاؤ فقیر کیا کر سکتا ہے اور جس نے بادشاہ کو اپنی تقریر سے برا دیا اس کے ساتھ اسی مجلس میں اس قسم کا سلوک کرنا بالکل بے موقع ہے اس لئے بادشاہ نے وزیر کی رائے کو بد ظنی پر محمول کر کے اس کو کمال اعزاز سے رخصت کیا اور یہ بھی کہا کہ میرے لئے آپ دعائے خیر کیجئے۔ ابن تومرث اپنی فرودگاہ پر آ کر اپنے مصاحبین سے کہا کہ جب تک مالک بن وہب ہے ہمارے یہاں کچھ نہ چھپے گی اب یہاں رہنا ہمارے مفید نہیں۔ چنانچہ وہ سوس کی طرف چلا گیا وہاں اس کی پر جوش تقریروں نے وہ اثر دکھایا کہ ہر طرف سے جوق در جوق معتقدین کے آنے لگے جب دیکھا کہ ایک معتد بہ اور کافی مجمع ہو گیا تو اثنائے تقریر میں کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ مہدی ایک ایسا شخص ہوگا کہ زمین کو عدل سے بھر دے گا اور اس کا مقام جہاں سے وہ اٹھے گا مغرب اقصیٰ ہے۔ یہ سنتے ہی عبدالمومن وغیرہ اس شخص اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس وقت وہ سب صفات مہدی آپ میں موجود ہیں اور ملک بھی مغرب اقصیٰ ہی ہے اب آپ کے سوا اور کون مہدی ہو سکتا ہے یہ کہہ کر جھٹ سے بیعت کر لی۔ پھر کیا تھا حسن ظن والے جوق در جوق آتے اور بیعت کو شجاعت و فدا دین کا وسیلہ بنا کر جہاں جہاں پر روانہ وار مستعد ہو جاتے۔ غرض کہ ایک فکر کثیر نے مرنے والا تیار ہو گیا، جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی اور اس وزیر بادشاہ کی پیش بینی کے نظرائداز کرنے پر بہت کچھ بچھڑایا مگر اب کیا ہو سکتا تھا، بہر حال اس کے مقابلے پر فوج کثیر روانہ کی گئی مہدی چونکہ رن و نجوم میں، ہر تھا پیشین گوئی کی کہ فتح ہم ہی کو ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بادشاہی فوج کو سخت ہزیمت ہوئی اور بہت سی غنیمت ان

کے ہاتھ آئی پھر تو حسن ظن اور مریدوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے، ہمیشہ وہ کم عمر تو جوان لڑکوں کو جنگ پر ابھارتا مگر عمر اور تجربے کا لوگ اپنے اپنے متعلقین کو روکے رہتے تھے جس کی خبر وقتاً فوقتاً اس کو پہنچتی تھی وہ سوچا کہ کبھی نہ کبھی ان روکنے والوں سے ضرور ضرر پہنچے گا اور تجب نہیں کہ یہ دشمن کے ہاتھ گرفتار کرادیں قرآن سے ان لوگوں کی فہرست مرتب کر کے صرف عبداللہ وشریسی کو اس سے مطلع کیا جس کو گونا گونا گونا گونا بنا رکھا تھا۔ ایک روز اس سے کہا کہ اب تمہارے اظہار کمال کا وقت آگیا اور اس کو تہہ ہر بتا دی چنانچہ جب صبح کی نماز کے لئے مہدی مسجد میں آیا دیکھا کہ ایک شخص نہایت فائزہ لباس پہنے محراب کے بازو میں کھڑا ہوا ہے، جس کی خوشبو سے مسجد مہک رہی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا فدوی وشریسی ہے۔ کہا یہ حالت کیسی؟ تم تو گوگلے اور دیوانے تھے۔ کہا درست ہے لیکن آج رات عجیب اتفاق ہوا ایک فرشتہ آسمان سے میرے پاس اتر آیا اور میرا دل اولاً شوق کیا اور پھر دھوکہ قرآن اور موطا وغیرہ کتب احادیث وعلوم سے بھر دیا۔ یہ سنتے ہی مہدی موعود رونے لگے کہ خدا کا شکر کس منہ اور کس زبان سے بیان کروں اور وہ کو تو دعائیں مانگنے پر کچھ متا ہے مگر اس عاجز کی سب خواہشیں بغیر دعا کے وہ پوری کرتا ہے اس عاجز کی جماعت میں خدا نے ایسے لوگوں کو بھی شریک کیا ہے جن پر فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور جس طرح ہمارے مولیٰ ہمارے سید روحی فدائے اللہ کا بیڑہ مبارک شوق کیا گیا تھا اسی طرح اس عاجز کی جماعت میں ایک ذیل سے ذلیل شخص کا دل فرشتوں نے شوق کر کے قرآن وحدیث اور تمام علوم لدنیہ سے بھر دیا۔ غرض کہ گریہ کو پراثر بنانے والی تقریریں کر کے اس فاضل حکیم الامت کی طرف توجہ کی اور کہا بھئی یہ باتیں ایسی نہیں جو بغیر تحقیق کے من لی جائیں امتحان کی ضرورت ہے چنانچہ مختلف مقامات سے قرآن چڑھنے کو کہا اس نے نہایت جموید اور تریل سے سب سنا دیے، اسی طرح موطا وغیرہ کتب کا امتحان لیا گیا سب میں کامیاب نکلا، لوگوں

کو اس واقعہ سے یقین ہو گیا کہ یہ مافوق العادۃ بات بے شک معجزہ ہے، غرض کہ اس کا ردوائی سے حسن ظن والوں کے اعتقاد اور بھی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے اس کے بعد اس فاضل وشریسی نے کہا کہ حضور کے طفیل سے حق تعالیٰ نے مجھے ایک بات اور عطا کی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ عرض کیا کہ ایک نور فدوی کے دل میں ایسا دکھ دیا ہے کہ جنتی اور دوزخی کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں اور اس نور کے عنایت کرتے وقت حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس مشربک جماعت میں دوزخیوں کا شریک رہنا نہایت بے موقع ہے اب تم پہچان کر ایک ایک دوزخی کو قتل کرنا اور چوں کہ آدمی کے قتل کا معاملہ قاضی احتیاط تھا اس لئے حق تعالیٰ نے تین فرشتے میری تصدیق کے لئے اتارے ہیں جو فلاں کنویں میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی مہدی موعود اس کنویں کی طرف چلے جو ایک وسیع میدان میں تھا اور مریدوں کا مجمع بھی ساتھ ہے اور ایسی حالت میں چلے جا رہے ہیں کہ چہروں کا رنگ فق مروئی چھائی ہوئی ہے کہ دیکھنے آج کون دوزخ کے ابدی مذاپ میں چھوٹا جاتا ہے اور دنیا میں زلت سے قتل ہو کر ہمیشہ کے لئے نیک خاندان ٹھہرتا ہے۔ ہر ایک کی آنکھیں لڑبڑ رہی ہیں، زبان سے بات نہیں نکلتی، دل کا یہ عالم کہ یمن و ہر اس سے گد جاتا ہے وہ میدان اس وقت عرصہ قیامت بنا ہوا تھا کہ نہ باپ کو بیٹے کی خبر نہ بھائی کو بھائی کی ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا تھا اور اوسر تمام قبیلوں میں کہرام مچا ہوا ہے کہ دیکھئے کوئی مروغر کی آبادی کے لئے واپس بھی آیا ہے یا سب دوزخ ہی کو تہہ دگریں گے۔ غرض کہ مہدی موعود اس کنویں پر پہنچے اور ایک روگنا داسر کے ان ملائکہ سے جو کنوئیں کی تہ میں عالم کو تہہ بالا کرنے کی غرض سے اترے ہوئے تھے ہوا ز بلند پوچھ کہ عبداللہ وشریسی کہتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے اس کو دوزخی اور جنتی کی شناخت دے کر حکم دیا ہے کہ دوزخی چن چن کے قتل کئے جائیں کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ تینوں مصنوعی فرشتے تو مہدی صاحب کے رازدار تھے جن کو پہلے سے وہ بتی پڑھائی

جائیں تھی فوراً پکار کر کہہ دیا کہ سچ ہے! سچ ہے! سچ ہے! مہدی صاحب نے دیکھا کہ اگر یہ عالم تھا تو فرشتے اور آجائیں تو افشائے راز کا اندیشہ ہے اس لئے ان کو عالم بالا ہی میں بھیج دینا مناسب ہوگا۔ وشریسی وغیرہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ کنواں مطہر ملائکہ کے نزول سے متبرک ہو گیا ہے اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو مہاد کوئی نجاست اس میں گرے یا کسی قسم کی بے ادبی ہو جس سے قہر الہی کا اندیشہ ہے اس لئے اس کو پاٹ دینا مناسب ہے چنانچہ سب کی رائے سے وہ فوراً پاٹ دیا گیا جو چاہا پائیں کی طرح ان بے گناہ مصنوعی فرشتوں کا ہمیشہ کے لئے محسوس ٹھہرا، اس کے بعد دوزخیوں کے قتل کی کارروائی شروع ہوئی وشریسی جو فرست مذکور سے واقف تھا میدان میں کھڑا ہو گیا، مشفقین کو چن چن کر بائیں طرف اور موافقین کو دافنی طرف کر دیتا تھا اور اصحاب اشمال فوراً قتل کئے جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ کئی روز تک یہ کارروائی جاری رہی ہر روز قبیلے قبیلے کے لوگ بلائے جاتے اور ان میں سے دوزخی دوزخ میں پھینچا دیئے جاتے۔ چنانچہ ستر ہزار آدمی اس طرح مارے گئے جب مشتبہ لوگوں سے میدان خالی ہو گیا تو خالص معتقدوں کو لے کر قتلہ وقت اور ملک گیری میں مشغول ہوا اور دعویٰ مہدویت چوبیس (۲۴) برس تک کرتا رہا پھر مرنے کے وقت عبدالمومن کو اپنا جانشین قرار دیا۔ اہل بصیرت کو اس واقعے سے کئی امور کا ثبوت مل سکتا ہے۔

۱۔۔۔۔۔ اس قسم کے مدبر لوگ جن کو مہدویت وغیرہ کا دعویٰ ہوتا ہے پہلے سے اپنے قابو کے مولویوں کو ہمارا زوہم خیال بنا رکھتے ہیں جو سب سے پہلے آمناء و صلحاء کہ اپنا مال غار کر کے خوش اعتقاد ہی کا اعلیٰ درجے کا ثبوت دیتے ہیں جن کے تدبیر اور تھنڈس ظاہری کے اعتبار پر غفل اور بھولے لوگ دام میں پھنس جاتے ہیں جیسا کہ فاضل عبد اللہ وشریسی اور عبدالمومن وغیرہ علماء کی جماعت جو امر یا معروف کے لئے نکلی تھی، اس کی شہد حال ہے۔ ہم حسن ظن سے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جماعت میں مولوی نور الدین صاحب

جن کا لقب حکیم الامت ہے اور مولوی عبدالمکریم صاحب وغیرہ افراد علم و فضل و خوش اعتقادی وغیرہ میں وشریسی سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔

۲۔۔۔۔۔ جھوٹوں پر بھی حسن ظن یہاں تک ہو سکتا ہے کہ ان کی تقریر خدا اور رسول کے کلام سے بھی زیادہ موثر ہوتی ہے۔ دیکھئے ان لوگوں نے اپنے اپنے کتبے کے مسلمانوں کو یہودیوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے قتل کروا دیا، حالانکہ جعلی مہدی کو نہ، نہ والا کسی مذہب میں مرتد واجب القتل نہیں قرار پاسکتا، مرزا صاحب بھی ایسا ہی اپنے منکروں کو کافر کہتے ہیں، ان تو مرث کو قتل مہدویت کا دعویٰ تھا، مرزا صاحب تو مہدی بھی ہیں، جعلی بھی ہیں، حادث بھی ہیں اور اور بھی کچھ ہیں۔

۳۔۔۔۔۔ پیشین گوئیاں کرنے والے پہلے سے نجوم و طل بیکھ رکھتے ہیں جیسا کہ اس مہدی کے حال میں معلوم ہوا کہ ان فنون کے ذریعہ سے موقع موقع پر پیشین گوئیاں کر دی جاتیں، اگر کوئی خبر صحیح نفی تو معجزہ ہو گیا، ورنہ تاویل کرنی کوئی بڑی بات ہے جیسا کہ اعظم وغیرہ سے متعلق پیشین گوئیوں میں مرزا صاحب نے کی۔

۴۔۔۔۔۔ مرزا صاحب کا بڑا استدلال جس کو بار بار لکھتے ہیں یہ ہے کہ اگر میں بھولنا ہوتا تو اس قدر مہلت نہ ملتی، اس واقعے سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ مہدی مذکور کو چوبیس برس تک مہلت ملی اور مرزا صاحب کے خروج کو اب تک چوبیس سال نہیں گزرے۔

۵۔۔۔۔۔ مہدی مذکور نے مشتبہ لوگوں کے دوزخی ہونے پر آسانی حکم پہنچایا تھا اور اس کی تصدیق فرشتوں سے کرائی، مگر مرزا صاحب نے دیکھا کہ اس تکلف کی بھی اس زمانے میں ضرورت نہیں فقط الہام ہی پر کام چل سکتا ہے کیوں کہ اس زمانے میں حسن ظن کا مازہ پخت ہو گیا ہے اس لئے اس قسم کے تصنع کی ان کو ضرورت نہ ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَاللَّهِمَّ اے الہام سے خدا کا حکم پہنچایا یا سب مسلمان کافر ہو گئے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ،

۶۔۔۔۔۔ اس مسیح مہدی موعود نے مشتبہ لوگوں کو قتل کر کے اپنی جماعت کو متزکر کیا تھا،

مرزا صاحب نے اپنی امت کے معابد مسلمانوں سے علیحدہ کر کے ان کو ممتاز کر لیا۔ اس مہدی نے مسلمانوں کو مار ڈالا تھا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک مردے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں مطلب یہ کہ اگر قتل نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہ لوگ مردے تو سمجھ لئے جائیں۔ غرض مرزا صاحب نے حتی المقدور متقدمین کے طریقے سے انحراف نہ کیا۔

۷۔۔۔ بے ایمان، جعل ساز یوں کو معجزے قرار دیا کرتے ہیں جیسے ابن تو مرث نے وشرابی سے کہا کہ تمہارے علم سے معجزے کا کام لیا جائے گا، مرزا صاحب نے یہیں سے عقلی معجزہ نکالا کہ ایسے بڑے مہدی نے ان کو دروایوں کا نام معجزہ رکھا۔

فتوحات اسلامیہ میں لکھ ہے کہ ۱۷۰۷ء میں ایک یہودی نے مسیح ہونے کا اور ایک مسلمان نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا چونکہ یہودی کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جو خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے اسلاف نے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم ﷺ کو نہ مانا اس لئے وہ اس نبی کے منتظر ہیں اس یہودی کو دعویٰ عیسویت میں یہ پیش نظر تھا کہ یہودی نبی معبود سمجھے جائیں اور مسلمان مسیح موعود۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ آلے والے عیسیٰ آخر بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیلی ہوں اور اب تک کسی کا دعویٰ عیسویت ثابت نہ ہوا اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں عیسیٰ موعود ہوں اس لئے میرا دعویٰ قائل تسلیم ہے اور یہود سے کہا کہ آخر ایک نبی کا آنا مسلم اور ضروری ہے جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور معجزات بھی مجھے دیئے گئے ہیں، چنانچہ بعض امر مانوقی العادة اور قسم طلسمات وغیرہ خوارق عادات ظاہر کرتا تھا اور نہایت وجہ اور فصیح ہونے کی وجہ سے دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس کی پرزور تقریریں ان پر جادو کا کام کرتیں۔ چنانچہ ایک مجمع کثیر معتقدوں کا اس کے ساتھ ہو گیا جب وہ قسطنطنیہ جانا چاہا تو قتل کے خوف سے صدر اعظم نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار

کر لیا جائے۔ چنانچہ جہاز ہی میں گرفتار کیا گیا مگر معتقدین کی یہ حالت تھی کہ جوق در جوق آتے اور نذرانے دے دے کر قید خانے میں اس کی پابوسی کے لئے جانے کی اجازت حاصل کرتے۔ خلیفۃ المسلمین سلطان محمد نے اپنے روہرو اس کو بلوا کر کچھ پوچھا جس کا جواب ٹوٹی پھوٹی ترکی میں دیا۔ بادشاہ نے کہا مسیح وقت کو اتنا تو چاہیے کہ ہر زبان میں فصیح گفتگو کرے۔ پھر پوچھا بھلا کچھ عجائب اور خوارق عادات بھی تجھ سے صادر ہوتے ہیں؟ کہا کبھی کبھی۔ کہ تیری میحانی میں آنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس کے کپڑے اتار لو۔ دیکھیں بددوق اس پر کار کرتی ہے یا نہیں، اگر سچا مسیح ہے تو اس کا کچھ نہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی جھٹک گیا اور کمال عمر سے عرض کی کہ میرے خوارق عادات میں یہ قوت نہیں کہ گولی کے حرق و خرق سے مجھے بچا سکیں۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دیا جب دیکھا کہ نجات کی کوئی صورت نہیں اور میحانی نے جواب دے دیا تو بادشاہ کے قدموں پر گر کر توبہ کی اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر کے صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ اس بزرگوار کے اسلام کا یہ اثر ہوا کہ صد ہا یہود اس کی مدلل تقریروں سے مشرف باسلام ہوئے۔ اب مہدی صاحب کا حال سنئے وہ بھی قسمت کے مارے گرفتار ہو کر اسی بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے اسی قسم کے سوالات کئے جواب سے عاجز تو ہوا مگر توبہ کی تو فیض نہ ہوئی سعادت و ثنات خدا کے ہاتھ میں ہے یہودی کے حق میں تو دعویٰ عیسویت باعث نجات ہوا اور مسلمان کے لئے دعویٰ مہدویت باعث ہلاک۔ خدا کی قدرت ہے اس واقعہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی بڑا ہوشیار شخص تھا اس نے یہ سوچا کہ بتواتر ثابت ہے کہ امام مہدی صاحب حکومت وقوع ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام صرف دجال کے قتل کے واسطے آئیں گے اور چونکہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں اس مناسبت سے یہودی کا مسیح ہونا مسودوں ہے اگر دواؤ چلی گیا تو سلطنت اپنی ہے یہودی کو اس وقت نکال دینا ٹوٹی بڑی بات ہے غرضیکہ احادیث کے لحاظ سے اس

مہدی کو مسیح جی کی تلاش کی ضرورت ہوئی تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ اگر آپ مہدی ہیں تو مسیح کہاں؟ مرزا صاحب نے یہ جھگڑا ہی مٹا دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود بھی میں ہوں اور مہدی موعود بھی میں ہی ہوں اور جو احادیث صحیحہ سے اور اجماع سے ثابت ہے کہ مسیح اور میں اور مہدی اور وہ قابل اعتبار نہیں۔

اب اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ المسلمین کی ہدگانی مسلمانوں کے حق میں مفید بات ہوئی یا معتقدین کا حسن ظن۔

ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ بغیر ملین سعید علی جس کی نبوت کا قابل فرقہ مغیرہ ہے اس کا دعویٰ تھا کہ میں ام المومنین ہوں اور اس سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور اقسام کے یہ نجات و طہارت دکھا کر لوگوں کو اپنا معتقد بنالیا کئی پائاس کو دعویٰ تھا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔

عبدالکریم شہرستانی نے اہل ملل و اہل میں لکھا ہے کہ پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام زمان ہوں اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور شیعہ اور تعلیمات کے مریدوں کو اس کی یہ تعبیر بھی تھی کہ حق تعالیٰ جو فرماتا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَلَیْنِ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت خدائے تعالیٰ کی یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام نہ ہونے دینا یہ بات آسمان و زمین و جہاں نے قبول نہ کی پھر وہ امانت انسان پر عرض کی گئی تو عمر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کو امام نہ ہونے دو اور میں تمہاری تائید میں موجود ہوں اس شرط پر کہ مجھ پر خلیفہ بنانا انہوں نے قبول کیا چنانچہ ان دونوں نے اس امانت کو اٹھ لیا سو وہ یہی بات ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔ یعنی وہ دونوں ظلم و جہول ہیں۔ یہ اس کے معارف قرآنیہ تھے جن پر اس کو اور اس کے مریدوں کو ناز تھا کہ کل تفاسیر اس قسم کے معارف سے خالی ہیں۔ جیسا کہ

مرزا صاحب بھی ازالہ الہام صفحہ ۳۱۳ میں لکھتے ہیں کہ ابتدائے خلقت سے جس قدر آنحضرت علیہ السلام کے زمانہ بعثت تک مدت گذری تھی وہ تمام مدت سورہ و احصر کے اعداد حروف میں بحساب قمری مندرج ہے یعنی چار ہزار سات سو چالیس برس۔ اب بتلاؤ کہ یہ دقات قمر آئیہ اور یہ معارف حق کس تفسیر میں لکھے ہیں؟ اس کا یہ بھی قول تھا کہ حق تعالیٰ ایک نور کا پتلا آدمی کی صورت پر ہے جس کے سر پر تاج چمک رہا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہیں۔ اس کے معتقدین کا صن ظن اس کی نسبت اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ جب وہ خلافت بنی امیہ میں مارا گیا تو ان کو یقین تھا کہ کہ وہ دوبارہ پھر زندہ ہو کر آئے گا۔

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باوجود ان تمام خرافات کی تصریح کے صرف خدا کو دیکھنے کے باب میں کنائے سے کیوں کام لیا ہوگا، ہمارے مرزا صاحب تو صاف فرماتے ہیں کہ خدا منہ سے پردہ ہٹا کر دیر تک ان سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ آخری زمانے کے جدت پسند مسلمانوں کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ کوئی خدا ہے، باتیں کرے، یا اس کا بیٹا بنے، دل لگی کے لئے کوئی نئی بات ہوئی چاہیے۔ کُلُّ جَدِیدٍ لَدِیْہِ

منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ ابو منصور جو فرقہ منصور یہ کا بانی ہے اس کی تعلیم میں یہ بات داخل تھی کہ رسالت کبھی منقطع نہیں ہو سکتی، رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے رہیں گے۔ قرآن و حدیث میں جو جنت اور نار کا ذکر ہے وہ دو شخصوں کے نام ہیں اور اسی طرح میہ، ہم، لجم، خنزیر اور میسر حرام نہیں، ان چیزوں سے تو ہمارے نفوس کی تقویت ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَیْسَ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِیْضًا طَعَمُوْا اِذَا فَا اَتَقَوْا۔ ایسی چیزوں کو خدا کیوں حرام کرنے لگا؟ دراصل یہ چند اشخاص کے نام ہیں جن کی محبت حرام کی گئی ہے۔ کما قال تعالیٰ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ الْمَيْمَنَةُ وَالذَّمُّ وَلَغَمُ الْجَنْبِیِّزِ اور کل فراتض کو اس نے ساقط کر کے کہا کہ صلوٰۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج چند شخصوں کے

نام تھے جن کی محبت واجب ہے غرض کہ کل تکلیفات شرعیہ کو ساقط کر دیا تھا یہاں تک کہ جس کی عورت کو چاہتے وہ لوگ پکڑ لیتے اور کوئی منع نہیں کر سکتا تھا۔

اسلام میں رخنہ اندازیاں کرنے والے قرآن کو ضرور مان لیتے ہیں تاکہ مسلمان لوگ سمجھ لیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں پھر اس حسن ظن کے بعد آہستہ آہستہ تفاسیر و احادیث کی تضحیح کئی شروع کر دیتے ہیں تاکہ قرآن میں تاویلات کر کے معنی بگاڑنے میں کوئی چیز مانع اور سد راہ نہ ہو۔ دیکھئے اس شخص نے تو آیات موصوفہ کے ماننے میں کچھ بھی تامل کیا مگر ماننے سے نہ مانا اس کا ہزار درجے اچھا تھا کیونکہ انہیں فصوص قطعیہ سے اس نے استدلال کیا کہ نہ عبادت کوئی چیز ہے نہ مسلمان کسی بات کے مکلف ہیں سب کو سرے سے مرفوع القلم بنادیا۔ حسن ظن داؤں کا کیا کہنا مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر نبی کی روایات جس کو کروڑ ہا مسلمانوں نے مان لیا اس کے ماننے میں اقسام کے حیلے اور ایک ایسے شخص کی بات جس کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں اس کو آمنا و صدقہ کہہ کر فوراً مان لیتے ہیں۔ مرزا صاحب ہم لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ لکیر کے فقیر ہیں بے شک جو لکیر ہمارے نبی ﷺ نے کھینچ کر حق و بطل میں فرق کر دیا ہے ہم اسی لکیر پر اڑے ہوئے ہیں ہمارا ایمان اس سے بڑھنے نہیں دیتا مگر حیرت تو یہ ہے کہ مرزا صاحب بھی ایک لکیر کو پیٹ رہے ہیں جو ابو منصور وغیرہ پر ہزاران دین نے کھینچ دی تھی کہ حدیث و تفسیر کوئی چیز نہیں۔ ابھی تھوڑا زمانہ گزرا ہے کہ سید احمد خان صاحب نے بھی بڑی ہمت و مد سے لکھا تھا کہ حدیث و تفسیر قابل اعتبار نہیں۔ البتہ مرزا صاحب نے ہر کہ آمد برآن مزید کرد کے غلط سے کچھ دلائل اور ہتھکڑیائیں ہوں گے، مگر لکیر کے فقیر ہونے کے دائرے سے وہ بھی خارج نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ اس الزام میں جیسے ہم ویسے مرزا صاحب۔ ہر ایک اپنی اپنی روحانی مناسبت سے مقلد ضرور ہے۔ ابو منصور نے تکالیف شرعیہ کے ساقط کرنے کی جو تدبیر نکالی تھی کہ صوم

وصلوۃ اور میتہ و خزیرو وغیرہ اشخاص کے نام تھے اس سے فقط فرق منصور یہی متوقع نہیں ہوا بلکہ بعد والوں کو بھی اس سے بہت کچھ مدد ملی چنانچہ سید احمد خاں صاحب اپنی تفسیر وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ جبرئیل اس ملک اور قوت کا نام ہے جو انبیاء میں ہوتی ہیں ملائکہ اور ملیئین و شیاطین آدمی کے اچھی بری قوتوں کے نام ہیں۔

سرسید کے نظریات

آدم ابو البشر جن کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے کوئی شخص خاص نہ تھے بلکہ اس سے مراد بنی نوع انسانی ہے۔

جن کوئی علیحدہ مخلوق نہیں بلکہ وحشی لوگوں کا نام ہے۔

نبی: دیوانوں کی ایک قسم کا نام ہے جو تجاہلی میں اپنے کانوں سے آواز سنتے ہیں اور کسی کو اپنے پاس کھڑا ہوا باتیں کرنا ہوا دیکھتے ہیں۔

ہد ہد: جس کو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پاس بھیجا تھا، وہ آدمی تھا جس کا نام ہد ہد تھا اس طرح موقع موقع پر بحسب ضرورت الفاظ کے مصداق بدل دیتے ہیں۔

مرزا صاحب نے جب اقسام کے چند سے اپنے معتقدین پر مقرر کئے مثلاً طبع کتب، خط و کتابت، اشاعت علوم، مناروں کی بناء مسجد کی تعمیر وغیرہ اور ماہوار اور ایک مشت چند سے برابر وصول ہونے لگے۔ دیکھا کہ زکوٰۃ کی رقم مفت جاتی ہے۔ فرمایا کہ احکام و زیورات وغیرہ میں جن لوگوں پر فرض ہو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین اسلام جیسا غریب، یتیم، بیکس ہے کوئی نہیں اور زکوٰۃ دینے میں جس قدر تہذیب و شرع میں وارد ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ بس فرض ہے کہ زکوٰۃ کے روپے سے اپنی تصنیفات خرید کئے جائیں اور مفت تقسیم کئے جائیں۔ غرض کہ اسلام کا نام یتیم و غریب رکھ کر اپنے معتقدین کی ایک رقم معتد بہ پر استحقاق جمادیا۔ اگر مرزا صاحب کا قول صحیح ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ ان کے مرید ہیں

تو یہ رقم ساا نہ ایک چھوٹے سے ملک کا محاصل ہے مرزا صاحب کا ناموں کی بدولت جس قدر قطع ہو اور نہ ابو منصور کو نصیب ہوا، نہ سید احمد خاں صاحب کو۔

مرزا صاحب کو ابو منصور کی تدبیر نے سب سے زیادہ نفع دیا اس لئے کہ ان کا مقصود صرف عیسیٰ موعود بننا ہے جس کے ضمن میں سب منصوبے بن سکتے ہیں اور قرآن وحدیث سے عیسیٰ ابن مریم مسیح روح اللہ کا اثبات ہے جیسا کہ ازالۃ الالہام صفحہ ۵۵۶ میں لکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کے آخری زمانے میں آنے کی قرآن شریف میں پیشین گوئی موجود ہے۔ اور نیز ازالۃ الالہام صفحہ ۵۵۶ میں لکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کی پیشین گوئی اور سچے کی پیشین گوئی ہے جس کو سب نے باحق قبول کر لیا ہے اور کتب صحاح میں کوئی پیشین گوئی اس کے ہم پہلو نہیں، تو اتر کا اول درجہ اس کو صل ہے، انجیل اس کی مصدق ہے اسی غرض کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر خوب زور دیا کہ وہ قرآن سے ثابت ہے، صحیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، انجیل سے ثابت ہے، ساری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو اتر اس کا اس درجے کا ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا مگر چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لئے وہ ابو منصور کا مجرب نسخہ عمل میں لائے اور جتنے نام آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے احادیث میں وارد ہیں سب اپنے پر رکھ لئے۔ پھر اسی پر استغناء نہیں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، اور مہدی موعود، حادث، حراث، محدث، مجدد، امام زمان غلیبۃ اللہ وغیرہ۔ اس میں نام داشتہ آید بکار کے لحاظ سے رکھ لئے اور قادیان کا نام دمشق اور علماء کا نام دلیہ الارش اور پادریوں کا نام دجال رکھ دیا اور ایک مقام میں لکھتے ہیں دجال سے مراد با اقبال تو میں ہیں۔

الحاصل: یہ نام کا کارخانہ کچھ ایسا بنایا کہ ابو منصور بھی زندہ ہوتا تو ادا دیتا بلکہ دنگ کرتا۔

تقریر سابق سے یہ بات ظاہر ہے کہ حقاہ کو دام میں پھانسنے کے واسطے سوائے اور تدابیر

کے کسی امر کی ترغیب بھی مفید سمجھی جاتی ہے۔ جیسے مغیرہ عقی اور ابو منصور کو اسم اعظم کے تراشنے کی ضرورت ہوئی جس سے ان کو بہت کچھ کامیابیاں ہوئیں۔ مرزا صاحب نے اسم اعظم کا تو نام نہیں لیا مگر استجاب دعا کا ایسا نسخہ جو یہ کیا کہ اس سے بھی زیادہ تر قوی اثر ہے۔ اس لئے کہ اسم اعظم کی خاصیتیں محدود ہوں گی اور استجاب دعا کی کوئی حد ہی نہیں جب جی چاہا خدا سے تخلیق کر کے روہ سے حکم جاری کر لیا اگر سلطنت چاہیں تو فوراً مل جائے کیونکہ خدا سب کچھ دے سکتا ہے۔ چنانچہ ازالۃ الالہام صفحہ ۱۱۸ میں تحریر فرماتے ہیں: جو اس عاجز کو دی گئی وہ استجاب دعا بھی ہے لیکن یہ قبولیت کی برکتیں صرف ان لوگوں پر اثر دلاتی ہیں جو غایت درجے کے دوست یا غایت درجہ دشمن ہوں، جو شخص پورے اخلاص سے رجوع کرتا ہے یعنی ایسے اخلاص سے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں جس کا انجام بدظنی و بداعتقاد ہی نہیں وہ بے شک ان برکتوں کو دلچسپی سے اور ان سے حصہ پاسکتا ہے اور وہ بلاشبہ اس چشمے کو اپنی استعداد کے موافق شناخت کر لے گا مگر جو غلوں کے ساتھ نہیں ڈھونڈھے گا وہ اپنے قصور کی وجہ سے محروم رہے گا اسی۔ دنیا میں تو ہر شخص کو اختیار نہیں ملتا کہ وہ اس اور بھی احتیاج آدمی کو کرستان اور بے ایمان بنا دیتی ہے اس وجہ سے مرزا صاحب نے خیال کیا کہ استجاب دعا کے نام میں چھپنے والے بہت سے لوگ نکل آئیں گے یہ بھی ان کا ایک عقلی معجزہ ہے اور ابو منصور کے معجزے سے کم نہیں۔ مگر یاد رہے کہ مرزا صاحب دعا تو کر دیں گے لیکن جب قبول نہ ہوگی تو صاف اپنی براءت کر کے فرمادیں گے کہ میں کیا کروں اس میں تمہاری استعداد اور اخلاص کا قصور ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ایسے پورے اخلاص سے آئیں کہ جس کا انجام بدظنی و بداعتقاد نہ ہو، اگر اس وقت تمہارا اخلاص کامل بھی ہے تو انجام اس کا بدظنی اور بدگمانی معلوم ہوتا ہے پہلے اس سے توبہ کرو اور اخلاص کو خوب مستحکم کر لو اور اس کا ثبوت عملی طور پر دو۔ یعنی پانچ قسم کا چندہ جو کھوٹا گیا ہے۔

.....شاخ پائیف و تصنیف

۴. شرح اشاعت اشتہارات

۳۔۔۔ صابور جن و وارہین کی مہمانداری

۴. خط و کتابت

۵۔ بیعت کرنے والوں کا سلسلہ

جس کا حال رسالہ فتح الاسلام میں لکھا گیا ہے اور اس کے سوا ہائے مدرسہ
و غیرہ اخبارات وغیرہ میں رقم نقد داخل کرو تو ممکن ہے کہ دعا بھی قبول ہو جائے۔
مرزا صاحب نے جو تنویف کی ہے کہ غایت درجے کے دشمن کے حق میں بھی بدعا قبول
ہوتی ہے، شک یہ تدبیر عقلاً ضروری تھی تاکہ کہ امت منافقت نہ کر سکیں۔ مگر اس پر بالطبع یہ
شک ہوتا ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بنالوی اور مولوی ابوالوفا صاحب اور بعض اہل اخبار
ایک مدت سے مرزا صاحب کے سخت دشمن ہیں یا جو داس کے ان کی اچھی حالت ہے۔ اس
قسم کا شبہ مسلماً آختم کی پیشین گوئی کے وقت بھی ہوا تھا جس کا حال ابھی معلوم ہوا کہ
مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی تھی کہ پندرہ مہینے میں آختم حق کی طرف رجوع نہ کرے گا
تو مر جائے گا، پھر جب مدت منتہی ہوئی اور وہ صحیح و سالم قادیان موجود ہو گیا اور ہر طرف
سے شورش ہوئی کہ پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوئی اس وقت مرزا صاحب نے اس کا جواب
دیا تھا کہ آختم جھوٹ کہتا ہے کہ رجوع الی الحق اس نے نہیں کی ضرور اس نے رجوع الی الحق
کی جب ہی توقع کیا۔ اسی قسم کا جواب یہاں بھی دیدیں گے کہ مولوی محمد حسین صاحب
وغیرہ غایت درجے کے دشمن نہیں، بلکہ دوست اور خیر خواہ ہیں ورنہ اتنی کتابیں کیوں لکھتے۔
ان کی دانست میں تو ہدایت کرنا ہی مقصود ہے جو متصفنا دوستی کا ہے، ہر چند جواب تو دوجاچہ
مگر اس سے یہ ثابت ہوگا کہ نہ مرزا صاحب کا کوئی دشمن ہے نہ کسی کے حق میں بددعا ان کی
قبول ہو سکتی ہے، صرف ڈرانے کے لئے وہ الہام بنایا گیا ہے جو عقلی معجزہ ہے۔ یہاں یہ
بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو اس قسم کی ترغیب

نہیں دی بلکہ صاف فرما دیا کہ امت کی سفارش کی دعا آخرت پر منحصر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يَبْقَ نَسِيْ الْاِعْطٰى سَوَالَهُ وَاجْتَرَتْ شَفَاعَتِيْ لِأَمِّيْ وَلِحَيِّ رِوَايَةُ وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ فَاجْعَلْنَهَا لِأُمِّيْ وَلِحَيِّ رِوَايَةُ فَاجْعَلْنَاهَا دَعْوَتِيْ شَفَاعَتِيْ لِأُمِّيْ۔ (رواہ البخاری و مسلم و احمد و ابی داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خلدون) یعنی فرمایا میں نے، کہ ہر نبی نے جو مانگا وہ ان کو دیا گیا اور میرے لئے ایک دعا خاص کی گئی ہے کہ شفاعت امت میں قبول ہے میں نے اس کو قیامت کے لئے رکھ چھوڑا ہے جی۔

اس سے ظاہر ہے کہ صحابہ کا ایمان کسی دنیوی غرض پر مبنی نہ تھا، نہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایمان لا کر حضرت ﷺ سے ترقی دنیوی کی دعائیں کرائیں گے۔ ان کا مقصود ایمان سے صرف نفع اخروی تھا جس کے لئے اس عظیم الشان دعا کو حضرت ﷺ نے رکھ چھوڑا ہے۔ اہل بصیرت مرزا صاحب کی ان کارروائیوں کو گہری نظر سے اگر دیکھیں تو حقیقت حال منکشف ہو سکتی ہے۔

ابن تیمیہؒ نے منہاج اللہ میں لکھا ہے کہ بنان ابن سمعان تمیمی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں جس کے ذریعے سے زہرہ کو بلا لیا کرتا ہوں اس دعوے پر حسن ظن کر کے ایک جماعت کثیر و اس کے تابع ہو گئی فرقہ بندیہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ یہ لوگ اس کی ثبوت کے قائل تھے۔

ملل و محل میں عبدالکریم شہرستانی نے لکھا ہے کہ بیان کا قول ہے کہ علیؑ میں ایک جزو الہی معلول کر کے ان کے جسد کے ساتھ متحد ہو گیا تھا اسی قوت سے انہوں نے باب خیر اکھاڑا تھا۔ اس نے حضرت امام باقرؑ کو یہ خط لکھا **اسلم و تبرقی من سلم فانک لا تدری حیث یجعل اللہ التیوۃ**۔ یعنی تم میری نبوت پر ایمان لاؤ تو سلامت رہو گے اور ترقی کرو گے تم نہیں جانتے کہ خدا کس کو نبی بناتا ہے۔ یہ خط عمر ابن عقیف، امام کی خدمت میں لایا۔ آپ نے پڑھ کر اسے فرمایا کہ اسے نگھ جا۔ چنانچہ وہ نکلا اور فوراً امر گیا اس

کے بعد بنان کو بھی خالد بن عبداللہ قسری نے قتل کیا۔ دیکھئے اس کی پرزور تقریریں اور اسم اعظم کی طمع نے ایک فرقے کو حسن ظن پر مجبور کر کے تباہ کیا۔ مدعیان نبوت کے کل دعوے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ مجھے اسم اعظم یاد ہے، میں زہرہ کو بلالیا کرتا ہوں اور جنہیں ہوں، چٹا ہوں، مگر ظہور ایک کا بھی نہیں اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اسم اعظم سے کسی مردے کو زندہ کر کے یا زہرہ کو لوگوں کے رو پر بلا کر دکھا دیتا۔ اسی طرح مرزا صاحب کو اجابت دے دی گئی تھی تو دعا کر کے کسی اندھے کو بینا کرتے یا اور کوئی خارق دکھا دیتے مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے یہ تو عقلی معجزے یعنی عقلی تدابیر ہیں اگرچہ گئیں تو کامیابی ہوئی ورنہ خیر عظام ان کے کل الہاموں کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔

عبدالکریم شہرستانی نے ملل محل میں لکھا ہے کہ موقع نام ایک شخص تھا چند مافوق العادۃ چیزوں کو دکھلا کر الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، جب لوگوں کا حسن ظن اس کے ساتھ چلتے ہو گیا تو ملل فرائض کو ترک کر دینے کا حکم دیا حسن ظن تو ہوئی چکا تھا صاحب نے آمنا و صدقنا کہہ کر مان لیا۔ اس کے گروہ کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دین فقط اہل زمان کی معرفت کا نام ہے۔

مرزا صاحب کی توجہ جو حدیث من لہم يعرف امام زمانہ کی طرف مبذول ہوئی ظاہر اس کا منشاء اسی فرقے کے اقوال ہوں گے کیوں کہ وہ بھی اپنے زمانے والوں کی تکفیر کرتا ہے۔

ملل محل میں عبدالکریم شہرستانی نے لکھا ہے کہ ابو الخطاب اسدی نے اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے منشی میں مشہور کر کے لوگوں کا اعتقاد امام کے ساتھ خوب مستحکم کیا اور یہ بات ذہنوں میں جما دی کہ امام زمان پہلے انبیاء ہوتے ہیں پھر الہ ہوتے ہیں۔ اور الہیت نبوت میں نور ہے اور نبوت امامت میں نور ہے اور تعلیم میں یہ بات بھی داخل تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے کے الہ ہیں یہ نہ سمجھو کہ جس صورت کو تر دیکھتے ہو وہی جعفر ہیں وہ تو ایک لباس ہے جو اس عالم میں اترنے کے وقت خدا نے

یہی لیا ہے۔ حضرت امام کو جب اس کے خرافات اور کفریات پر اطلاع ہوئی تو اس کو نکال دیا اور اس پر لعنت کر کے ان تمام اقوال سے اپنی براہت ظاہر کی مگر اس کو امام سے تعلق ہی کیا تھا اس کو تو ایک فرقہ اپنانا مزد کر کے ان کا معتقد بنانا منظور تھا۔ امام کی براہت کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور اپنی کارروائیوں میں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ منصور کے زمانے میں، راگیا۔ اس کا قول تھا کہ میرے اصحاب میں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جہر نیل و میک نیل سے افضل ہیں اور قولہ تعالیٰ و اوحیٰ و بیک الی النخل سے یہ بات ثابت کرتا تھا کہ ہر مسلمان پر وحی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب بھی امام زمان ہونے پر پہلے زور دے کر نبوت اور خاقیت تک ترقی کر گئے پھر وحی بھی اپنے لئے اتار لی۔

اس کے بعد فرقہ خطابیہ کئی فرقوں پر منقسم ہوا۔ ایک معمریہ جس نے ابو الخطاب کے بعد معمر کو امام زمان تسلیم کیا۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کو فاضلین اور جنت و دوزخ کوئی چیز نہیں اسی آسائش و مصیبت دنیوی کے وہ نام ہیں جو ہمیشہ دنیا میں ہوا کرتی ہیں اور زمانہ وغیرہ منہیات اور تمناؤں وغیرہ مبادات کوئی چیز نہیں۔

اور ایک فرقہ ان میں بزیغیہ ہے جس نے ابو الخطاب کے بعد بزیغ کو امام زمان تسلیم کیا تھا۔ اس پورے فرقے کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اپنے اپنے اموات کو صبح و شام برابر معائنہ کیا کرتے ہیں اسی طرح خطابیہ کی اور بھی شاخیں ہیں جنہیں ملخصاً اب دیکھتے ابو الخطاب پر اوائل میں حسن ظن کیا گیا تھا کہ ایک علیل القدر امام کا معتقد اور منتسب ہے اس نے ان لوگوں کو کہاں پہنچا دیا۔ امام علیہ السلام کو خدا کہنے لگے، دوزخ و جنت کا انکار کر دیا، تکلیفات شریعہ اٹھا دی گئیں پھر طرہ یہ کہ خود امام عمر بھر اس سے براہت ظاہر کرتے رہے مگر کسی نے نہ مانا۔ فرق باطلہ کی یہی علامت ہے کہ اپنے معتقد علیہ کے کلام کے مقابلہ میں ان حق کی بلکہ خدا اور رسول کی بات بھی نہیں مانتے اور تاویل بلکہ رد کرنے پر مستعد ہوتے ہیں۔

مرزا صاحب جو اپنے پر وحی اترنے کے قائل ہیں تعجب نہیں کہ اسی فرقے کے

اعتقاد نے انہیں اس پر جرات دلائی ہو کیوں کہ صحابہ بھی وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ جانتے تھے مگر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پر وحی آتی ہے۔

یہ بات توجہ طلب ہے کہ فرقہ برہنہ جو ایک کثیر جماعت تھی سب کی سب اپنے مرے ہوئے قربات داروں کو ہر روز صبح شام کیونکر دیکھ لیتی تھی قرونِ شدت میں باوجود خیر القرون ہونے کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ اب تک کسی فرقے کا ایسا دعویٰ سنا گیا۔ اہل بصیرت پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ہر قوم اپنی ترقی اور اپنے ہم مشربوں کی کثرت چاہتی ہے خصوصاً جو فرقہ نیا نکلتا ہے اس کو تو ترقی کی اشد ضرورت ہے ورنہ ان کی بقا محال ہو جائے اسی وجہ سے ہر فرد ان میں جس قسم کا مذہبی کام کر سکتا ہے دل سے اس کی انجام دہی میں ساعی رہتا ہے اور جب اہل رائے ان میں سے کوئی نافع تدبیر سوچتے ہیں تو ہر شخص کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل کرے جیسا کہ مشاہدے سے ثابت ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بات ایسی بنائی جائے کہ لوگوں کو بالطبع اس کی رغبت ہو اس لئے یہ تدبیر نکالی کہ جو صدق دل سے ہمارے مذہب میں داخل ہو اس کو یہ بات حاصل ہوگی۔ پھر سادہ لوحوں نے دیکھا کہ اتنی جماعت کثیرہ پر کیوں کر بدظنی کی جائے اس لئے بہت لوگ اس میں داخل ہو گئے ہوں گے۔

غور کیجئے کہ جب دوسری تیسری صدی جس میں بہ نسبت چودہویں صدی کے تدین بدرجہا بڑھا ہوا تھا۔ اس کی ایسے لہر تڑپش ہو جائیں تو اس زمانے کی کارروائیوں پر کس قدر بدظنی کی ضرورت ہے۔ اب غور کیا جائے کہ احکام میں مرزا صاحب کے مریدوں کے خواب خصوصاً امیر علی شاہ صاحب کے خواب جو چھپا کرتے ہیں۔ چنانچہ انجم نمبر ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب موصوف نبی ﷺ کو ہر روز خواب میں دیکھتے ہیں اور حضرت ﷺ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب، مودعہ اللہ، مسیح موعود صادق اور خلیفۃ اللہ ہیں، ان کی تقدیر فرض ہے۔ چنانچہ ان کے الہامات کی کتاب چھپنے والی ہے

ابھی۔ کیوں کہ قائل وثوق ہوں۔ مرزا صاحب کے تو چند ہی مریدوں نے خواب دیکھے ہوں گے۔ فرقہ برہنہ کے لوگ تو کھل کے کھل ہر روز صبح و شام اپنے اسوات کا سوا کیا کر لیا کرتے تھے۔

عبدالکریم شہرستانی نے اہل فحل میں لکھا ہے کہ احمد کیسا نام ایک شخص تھا ابتداء میں اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی امام زمان ہوں۔ اس کے بعد ترقی کر کے کہا کہ میں قائم ہوں اور ان الفاظ کی تشریح گویں گی کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ عالم آفاق یعنی عالمِ جنوی اور عالمِ انفس یعنی عالمِ سفلی کے محتاج بیان کرے اور انفس پر آفاق کی تطبیق کر سکے وہ امام ہے۔ اور قائم وہ شخص ہے جو کھل کو اپنی ذات میں ثابت کرے اور ہر ایک کھلی کو اپنے معین جزئی شخص میں بیان کر سکے۔ اور یہ بات یہ درکھو کہ اس قسم کا مقرر سوائے احمد کیساں کے کسی زمانے میں نہیں پایا گیا۔ اس کی بہت سی تصانیف عربی، فارسی زبان میں موجود ہیں۔

ایک تقریر اس کی یہ ہے کہ کھل تین عالم ہیں۔ اعلیٰ، اوسطی، انسانی۔ عالمِ اعلیٰ میں پانچ مکان ہیں۔ مکانِ الاماکن یعنی عرشِ مجید جو بالکل خالی ہے نہ اس میں کوئی موجود رہتا ہے نہ اس کی کوئی روحانی تدبیر کرتا ہے۔ اس کے نیچے مکانِ انفس اعلیٰ اور اس کے نیچے مکانِ انفس ناطقہ اور اس کے نیچے مکانِ انفس حیوانیہ ہے، سب کے نیچے انسانی کا مکان ہے۔ انفس انسانی نے چاہا کہ عالمِ انفس اعلیٰ تک چڑھے چنانچہ حیوانیت اور ناطقیت کو اس نے قطع بھی کیا مگر جب مکانِ انفس اعلیٰ کے قریب پہنچا تو تھک کر متحیر ہو گیا اور متعفن ہو کر اس کے اجزاء مستحیل ہو گئے جس سے عالمِ سفلی میں سر پر اچھرا سی عقولت اور استحالہ میں ایک مدت تک پڑا رہا اس کے بعد انفس اعلیٰ نے اپنے انوار کا ایک جزو اس پر ڈالا، جس سے اس عالم کی ترکیب حادث ہوئی اور آسمان وزمین و مرکبات معاون نبات حیوان اور انسان پیدا ہوئے اور ان تراکیب میں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی سلامتی، کبھی محنت واقع ہوئیں یہاں تک کہ قائم ظاہر ہوا جو اس کو مکمل تک پہنچا دے اور تراکیب منض ہو جائیں اور متفاد است باطل اور روحانی،

جسمانی پر غالب ہو جائے۔ جانتے ہو وہ قائم کون ہے؟ یہی عجز احمد کیا ہے۔ دیکھو اسم احمد ان چاروں عالموں کے مطابق ہے "الف" مقابلے میں نفس اعلیٰ کے ہے اور "حا" نفس باطلہ کے مقابل اور "میم" نفس حیوانیہ کے مقابل اور "وال" نفس انسانیہ کے مقابل ہے۔ پھر غور کرو کہ احمد کے چار حرف جیسے عوالم علویہ روحانیہ کے مقابلے میں تھے اسی طرح سفلی جسمانی عالم کے مقابلے میں بھی وہ ہیں۔ "الف" انسان پر والیت کرتا ہے اور "حا" حیوان پر اور "میم" طائر پر اور "وال" پچھلیوں پر اور حق تعالیٰ نے انسان کو اٹھ کی شکل پر پیدا کیا۔ قد "الف" دونوں ہاتھ "حا" اور پیٹ "میم" اور پاؤں "وال" کی شکل پر ہیں، انبیاء اگرچہ پیشوا ہیں مگر اہل تقلید کے پیشوا ہیں جو مثل اندھوں کے ہیں اور توئم اہل بصیرت اور فطندوں کا پیش رو ہے اسی لئے اس کے سوا اور بہت معارف و حقائق ایسے ہیں جن کا ذکر موجب تطویل ہے۔ اب دیکھئے جدت پسند طبائع خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان معارف کے فہم و تصدیق سے اہل بصیرت میں نام لکھا جائے کس قدر اس کی جانب مائل ہوئے ہوں گے اور کثرت تصنیف اور پرزور تقریروں نے ان کو کس درجے کے حسن ظن پر آمادہ کیا ہوگا کہ مقصود آفرینش اور تمام انبیاء کے افضل ہو، اس کا مان لیا۔ اگرچہ مرزا صاحب بھی ان ولاغیری کے مقام میں ہیں اس لئے کہ کوئی شخص سوائے ان کے آدمیت، موسویت، عیسویت، مہدویت، محمدیت، مجددیت، محدثیت، امامت، خلافت کو چمکے کسی زمانے میں نہیں پایا گیا جیسا کہ احمد کیل کا دعویٰ تھا کہ کل کو اپنی ذات میں ثابت کرنے والا سوائے احمد کیل کے کسی زمانے میں نہیں پایا گیا مگر پھر بھی ضرورت کے وقت مشیت اور غلیظت کی پناہ میں آجاتے ہیں، لیکن احمد کیل کبھی ہمت نہیں ہارا اس کے اور حالات سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو بڑی ہی مقرر اور بلند ہمت دکھائی دے گا۔ اس نے دیکھ کہ امام مہدی عیسیٰ، مجدد و محدث وغیرہ کا وجود تو دین میں ثابت ہی ہے ان کے مدعی

بہت پیدا ہوئے اور ہوتے جائیں گے طبیعت آزمائی اگر کرنا ہی ہے تو ایسی انوکھی بات میں کی جائے جس کا جواب نہ ہو۔ چنانچہ ایک بے اصل بنیاد قائم کی ایسی زالی کہ کسی نے سنائی نہیں پھر اپنے پرزور تقریروں اور باوقعت تصنیفوں سے آمنا و صدقہا بتوں سے ہوا ہی لیا۔ اگرچہ احمد کیل کو معارف دینی کا بڑا دعویٰ تھا مگر جناب مرزا امام احمد صاحب قادریانی بھی معارف کے ایجاد اور اختراع میں کم نہیں۔ مرزا صاحب کی ایک تقریر یہاں لکھی جاتی ہے جس سے موازنہ دونوں کی تقریروں کا ہو جائے گا۔

ازالۃ الاولیاء صفحہ ۱۰۵ میں لکھتے ہیں کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک ایلیۃ القدر ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی ایلیۃ القدر ہمارے نبی ﷺ کی تھی اس کا دامن حضرت ﷺ کے زمانے سے قیامت تک پھیلایا ہوا ہے اور جو کچھ انسانوں کے دلی اور مافی قوی کی جنبش حضرت ﷺ کے زمانے سے آج تک ہو رہی ہے وہ ایلیۃ القدر کی تاثیرات ہیں اور جس زمانے میں حضرت ﷺ کا نائب کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں بلکہ اس زمانے سے کہ وہ نائب رحم مادر میں آئے۔ پوشیدہ طور پر انسانی قوی کچھ جنبش شروع کرتی ہیں اور اختیار ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے اور اس نائب کے نزول کے وقت جو ایلیۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ اس ایلیۃ القدر کی ایک شاخ ہے اس ایلیۃ القدر کی بڑی شان ہے جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت ہے فَبَیۡہَا یُفۡرَقُ کُلُّ اَمَرٍ حَکِیۡمٍ یعنی اس ایلیۃ القدر کے زمانے میں جو قیامت تک مستند ہے ہر ایک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی اور انواع و اقسام کے علوم غریبیہ و فنون نادرہ و صناعات عجیبہ عظمیٰ عالم میں پھیلنا دیے جائیں گے اور انسانی قوی میں ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکانات بسطت صم اور عقل میں جو کچھ لیاقتیں مخفی ہیں سب کو بوضوح ظہور لایا جائے گا لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پرزور تحریکوں سے ہوتا ہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ ﷺ پیدا ہوگا۔ اور ایلیۃ

القدر میں بھی فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ظلمات کی پر ظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح صداقت تک اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد لوگوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں۔ یہ آخری میلہ القدر کا نشان ہے جس کی بنا ابھی سے ڈالی گئی ہے جس کی تکمیل کے لئے سب سے پہلے خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کو بھیجا ہے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ اَنْتَ اَشَدُّ مُنَاصِيَةً بَعِيْسِي۔ اور کہتے ہیں کہ اب فرمائیے کہ یہ معارف حق کس تفسیر میں موجود ہیں یہ تقریر کئی اورتوں میں ہے ماحصل اس کا یہ کہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے مرزا صاحب کا نائب رسول ہونا ثابت ہے اور حقانی ہمیں امریکہ وغیرہ میں اس زمانے میں بھی ہیں سب مرزا صاحب کی وجہ سے لگی ہیں۔

مرزا صاحب کے معارف کی تفسیر میں نہ ہونے سے یہ کیوں کرتا ثابت ہوگا کہ وہ فی الواقع ربح تفسیر ہونے کے قابل بھی تھے۔ احمد کیل کے معارف تو مرزا صاحب کی تصانیف میں بھی نہیں پائے جاتے تو کیا اس سے اس کی مجذوبانہ زراں قابل بھی جائے گی کہ وہ کسی تفسیر میں لکھی جانے کے قابل تھی تاہرگز نہیں۔ پھر مرزا صاحب کے معارف کی تفسیر میں ہونے کی کیا ضرورت۔

ملل لُحس میں شیرستانی نے لکھا ہے کہ فرقہ باطنیہ کا عقیدہ ہے کہ ہر ظاہر کے لئے باطن اور ہر تنزیل کے لئے تاویل ہے اس لئے وہ ہر آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق ایک معنی گھڑ لیتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ نفس اور عقل اور طبائع کی تحریک سے افادہ متحرک ہوئیں اسی طرح ہر زمانے میں نبی اور وصی کی تحریک سے نفوس اور اشخاص شرائع کے ساتھ متحرک ہوتے رہتے ہیں۔

مرزا صاحب نے اس مضمون کو دوسرا لباس پہنا کر ایذا القدر اور نائب رسول کے پیرائے میں ظاہر کیا۔ بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کا مادہ انکسار کے ہاتھ آجاتا ہے تو مختلف صورتیں اس سے نکلتی ہیں اور شو آرٹیں ہوتا اسی وجہ سے معتقدین کو متاخرین پر فضیلت ہوتی

ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا وہ متاخرین کے لئے مہیا کر دیا۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ کلمات اور آیات کے اعداد سے باطنیہ بہت کام لیتے تھے۔

مرزا صاحب نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ ازلیہ الا وہام صفحہ ۱۸۶ میں لکھتے ہیں کہ اس عاجز کے ساتھ اکثر یہ عادت اللہ جباری ہے کہ وہ جہانہ و تعالیٰ بعض اسرار اعداد و حروف بھی میرے پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اسی کے صفحہ ۳۱۱ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے کلمات اکثر بذریعہ الہام میرے پر کھلتے رہتے ہیں اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ تفسیروں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ مثلاً جو اس عاجز پر کھلا کہ ابتداء خلق آدم سے جس قدر آنحضرت ﷺ کے زمانہ بعثت تک مدت گزری تھی وہ تمام مدت سورہ و النصر کے اعداد و حروف میں بحساب قمری مندرج ہے یعنی چار ہزار سات سو چالیس۔ اب بتاؤ کہ یہ دقائق قرآنیہ جس میں قرآن کا اعجاز نمایاں ہے کس تفسیر میں لکھے ہیں انہی۔

اہل انصاف غور فرمائیں کہ مرزا صاحب کے معارف جن کی بنیاد اختراعات باطنیہ پر ہے، اہل سنت و جماعت کی تفسیر میں کیوں کر ملیں گے۔ یہاں تو یہ التزام ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ظاہری معنی سے تجاوز نہ ہو۔ چنانچہ مرزا صاحب بھی اپنی ضرورت کے وقت لکھتے ہیں کہ التَّصَوُّصُ بِحَمَلِ عَلَى الظَّوَاهِرِ كَمَا فِي الْإِزَالَةِ اس قسم کے معارف کا ذخیرہ باطنیہ کی کتابوں میں تلاش کرنا چاہیے چوں کہ اس فرقے نے جدت پسند طبع کی تحسین و قدر دانی کی وجہ سے اس قدر ترقی کی ہے کہ اس کے بہت سے نام اور شانیں ہو گئیں۔ چنانچہ ملل و لُحس میں لکھا ہے کہ باطنیہ کے القاب بہت ہیں ہر ایک قوم میں اس کا جہانم ہے۔ مثلاً عراق میں باطنیہ کو قرامطہ اور مروکیہ کہتے ہیں اور خراسان میں تعلیمیہ اور طردہ۔ اس وجہ سے ان کی تصانیف بھی بہت ہیں۔ تعجب نہیں کہ ذخیرہ احمد کیان کا مرزا قلام احمد صاحب کے ہاتھ آیا ہو جب ہی تو ایسے انوکھے معارف لکھتے ہیں کیوں کہ

من جند و جند۔ مل و مل میں اکٹھا ہے کہ باطنیہ موقع موقع پر فلاسفہ کے کلام کے بہت تائید کیا کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ فرقہ بہتر (۷۲) فرقہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔

مل و مل میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ جب حضرت علیؓ کے ہمراہ معاویہؓ نے اپنی اپنی طرف سے حکم مقرر کئے تو عبداللہ بن وہبؓ اور عبداللہ بن کواہرؓ نے چند اشخاص نے کمال تقویٰ کی راہ سے کہا کہ حق تعالیٰ تو انہیں الخ حکمہ الا للہ فرماتا ہے اور تم لوگ آدمیوں کو قہم بناتے ہو اور یہ نکتہ چینیوں شروع کریں کہ علیؓ نے فلاں بڑائی میں لوگوں کو قتل کیا اور ان کا مال بھی غنیمت بنایا اور ان کے عیال و اطفال کو بھی قید کر لیا اور فلاں جنگ میں صرف مل لوٹا اور فلاں جنگ میں غنیمت بھی نہ لی، بہر حال وہ اس قابل نہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے، دین میں امام کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کے لئے قرآن و حدیث کافی ہیں اور اگر ایسی ہی ضرورت ہو تو مسلمان کسی ایسے متقی شخص کو دیکھ کر اپنا حاکم بنالیں وہی امام کہلائے گا جس کی تائید مسلمانوں پر واجب ہوگی۔ اور اگر وہ بھی عدل سے عدول کرے اور اس کی سیرت میں تغیر پیدا ہو تو وہ بھی معزول بلکہ قتل کر دیا جائے۔ الغرض ان کی دینداری و دیانت داری کی باتوں نے دلوں پر ایسا اثر ڈالا کہ کمال حسن نین سے جوق در جوق ان کے ہم خیال ہونے لگے اور سب نے اتفاق کیا کہ عبداللہ بن وہب کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ چونکہ یہ شخص بڑا ہی عاقل تھا جانتا تھا کہ آخر یہ دولت اپنے ہی گھر آنے والی ہے۔ اظہار تقدس و تدین کی غرض سے انکار کر کے یہ کہا کہ فلاں شخص اس کام کا اہل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کا اتباع کریں لیکن لوگوں کا حسن ظن تو اسی پر تھا۔ اس انکار سے اور بھی اعتقاد زیادہ ہوا۔ جب خوب خوشامد اور الحاج کر لیا تو نہایت مجبوری ظاہر کر کے سب سے بیعت لی اور اس فرقہ باطنیہ کا سرکردہ بن بیٹھا۔ حضرت علیؓ کے وجہ کو جب اطلاع ہوئی کہ ان لوگوں کا استدلال آیہ شریفہ ان الخ حکمہ الا للہ پر ہے تو فرمایا کسمہ الحق اریہ

الیا جمل یعنی بات تو یہی ہے مگر مقصود اس سے باطل ہے۔ پھر ان کی سرکوبی کے لئے بذات خود شہر ان تشریف لے گئے۔ جہاں وہ لوگ جمع تھے اس وقت ان کی بارہ ہزار کی جمعیت ہو گئی تھی۔ کہتا ہے کہ سب کے سب ایسے متقی اور نمازی اور روزہ دار تھے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر صحابہؓ کھڑے کرتے تھے۔ غرض اس روز وہ سب مارے گئے۔ جس کی خبر خود آنحضرتؐ نے اعلیٰ کریمؐ سے پہنچی تھی لیکن ان میں سے نو ہزار آدمی بچ گئے جو متفرق ہو کر عمان، کربمان، بختان، جزیرہ اور یمن کی طرف بھاگ گئے۔ اس قوم کا تقویٰ تو پہلے ہی سے مشہور ہو چکا تھا کہ وہ کسی گنہگار سے متکبر نہیں ہوتے اس لئے کہ ان کے عقائد میں یہ بات داخل تھی کہ جھوٹ وغیرہ کہنا کر کافر تکب کا مرتکب فی الزمر ہے اور بعض تو اس کے بھی قائل تھے کہ مرتکب بغیرہ بھی مشرک ہے۔ غرض کہ حسن ظن نے پھر اس سر نو جوش کیا اور لوگ ان کی حالت کا بہری پر اپنا ایمان فدا کر کے معتقد اور مرید ہونے لگے۔ ہر وقت یہی ذکر کہ حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، اصحابِ صلین اور اصحابِ جمل رضی اللہ عنہم چناں وہ جنہیں تھے ان کی حین چینیوں سے صحابہ کبار کے مطابق ہر ایک کے زبان زد ہو گئے۔ اور یہ عادت ہے کہ کوئی متقی شخص کسی بڑے درجے کے بزرگ پر اعتراض اور طعن کرتا ہے تو جاہلوں کے نزدیک اس طعن کی وقعت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ان بھگڑوں پر حسن ظن خوب ہی جہا۔ جن سے ترقی اس شجرہ خبیثہ کی یہاں تک ہوئی کہ کئی سائیں اس کی نکلیں اور اب تک شاخ و برگ اور ٹہنیاں نکلتی جاتی ہیں۔ چنانچہ قبور نے ہی عرصے میں نافع ابن اریزق کے ساتھ ایک مجمع کثیر ہو گیا اور تیس ہزار سے زیادہ سوار ہمراہ لے کر وہ بصرہ سے اہواز تک قابض ہو گیا۔ اس فرقے کا اعتقاد تھا کہ آیہ شریفہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِكُ بِنَفْسِهِ الْبَيْعَةَ مَوْحَاثَاتِ اللہ عبد الرحمن بن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے اس فرقے نے علاوہ حضرت علیؓ کی تکفیر کے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عثمانؓ و حضرت طلحہ و زبیر و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی بھی تکفیر زیادہ کر دی تھی۔

الحاصل خوارج نے تقویٰ میں موٹکافیاں اس قدر کیں کہ ادنیٰ جھوٹ اور اس پر اصرار بھی ان کے نزدیک شرک تھا اور بعضوں کا اعتقاد تھا کہ سوہ یوسف کلام الہی نہیں ہے اس لئے کہ عشق کا قصہ بیان کرنا خدا کی شان سے بعید ہے۔ اب دیکھئے کہ جس فرقے کا کلاب النار ہونا صراحۃً احادیث میں وارد ہے کلابی بقول العدل عن ابیہ افعادہ رحمہ اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخوارج کلاب النار حکم وہ کیا کوئی مسلمان ان کو متقی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دراصل جھوٹ کو شرک کہنا بھی ایک دھوکہ کی ٹہنی تھی ورنہ ان مہتمم قائل ہی رحمہ اللہ کجا اور آیہ شریفہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ كَفِيلَاتٍ كَآءَان مِّنْ كَوْنٍ صحابی تھا جس کو اس آیت شریفہ کی شان نزول پر اطلاع ہو، نہ کوئی روایت میں وارد ہے کہ ابن مسلم اس کا مصداق تھا۔ باوجود اس کے وہ صاف کہتے تھے کہ آیت موصوفہ ابن مسلم کی شان میں اتری ہے، کس درجے کا جھوٹ اور خدا پر بہتان ہے۔ پھر جھوٹ کو شرک قرار دینا دھوکا دہی نہیں تو کیا ہے۔ جیسے مرزا صاحب جھوٹ کو شرک قرار دیتے ہیں اور خود اس کے مرتکب ہیں۔ اسی پر قیاس ہو سکتا ہے کہ کل کاروائیاں ان کی اسی قسم کی تھیں۔ یہاں یہ بات ہسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب صحابہ کے جمع میں جعلی تقدس ظاہر کر کے انہوں نے اپنا کام نکال لیا تو تیرہ سو برس کے بعد چند اشخاص اتفاق کر کے اپنا کام نکالنا چاہیں تو کیا مشکل ہے۔

مرزا صاحب از لیلۃ الا وہام صفحہ ۲۳۰ میں مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں دجال کا پانی برسانا اور مردے کو زندہ کرنا وغیرہ مذکور ہے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ایسے پر شرک اعتقادات ان کے دلوں میں جے ہوئے ہیں کہ ایک کافر حقیر کو الوہیت کا تخت و تاج سپرد کر رکھ ہے اور ایک انسان ضعیف البیان کو اتنی عظمتوں اور قدروں میں خدائے تعالیٰ کے برابر سمجھ لیا ہے اچھی۔ مطلب اس کا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ امام مسلم جن کے تدین پر اجماع امت ہے انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے تمام مسلمانوں کو شرک بنادیا جس سے خود صرف

مشرک ہی نہ بنے بلکہ مشرک بنانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر (نہایت) شرک کا اصرار لگانے والے ٹھہرے کیوں کہ اگر اس حدیث کے کوئی دوسرے معنی تھے تو ضرور تھا کہ اس معنی کی تصریح کر دیتے تاکہ مسلمان اس حدیث کو دیکھ کر مشرک نہ بنیں۔ پھر یہ روایت صرف مسہم ہی نہیں بلکہ اور بھی اکابر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ غرض کہ یہ محدثین اور ان کے بعد کے کل مسلمان لوگ تو مرزا صاحب کے نزدیک قطعی مشرک ہیں اور چونکہ باطلاق محدثین مسلم کی اسنادیں کل صحیح ہیں اس لحاظ سے اس شرک کا سلسلہ بقول مرزا صاحب صد رنگ پہنچے گا۔ اس مسئلہ میں مرزا صاحب کے مقتدا خوارج ہیں جنہوں نے حضرت علی کریم رحمہ اللہ اور دیگر اکابر صحابہ کی تکفیر میں کوتاہی نہ کی اور یہ الزام لگایا کہ آدمیوں کو انہوں نے خدا کے برابر کر دیا جو صریحاً شرک ہے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ از لیلۃ الا وہام صفحہ ۳۳۹ میں لکھتے ہیں۔ غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اَنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اسی طرح کن فیکون سے بقول ان کے وچل سب کچھ کر دکھائے گا یعنی۔ مطلب یہ کہ کن فیکون اس کے لئے پانزویں کن شرک ہے اور خود اس کا رتبہ اپنے لئے تجویز کرتے ہیں کہ مجھے بھی کن فیکون دیا گیا ہے۔

کتاب الفخار میں لکھا ہے کہ معتز باللہ کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام فارسی بن بجلی تھا مصر کے علاقہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا مسلک اختیار کیا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور برص اور جذامی اور اندھوں کو شفا دے سکتا ہوں۔ چنانچہ طلسم وغیرہ تدابیر سے ایک مردے کو ظاہر زندہ بھی کر دکھایا۔ اسی طرح برص وغیرہ میں بھی تدابیر سے کام لے کر ظاہر کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ کتاب الفخار میں اس کے نسخے اور تدابیر بھی لکھی ہیں۔

مثیل مسیح اس کو کہنا چاہیے جس نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا ہر اذن کی نقل بھی پوری کر جاتی۔ چنانچہ اسی وجہ سے بہت لوگ اس کے معتقد ہوئے اور اس کے لئے ایک عبادت خانہ بنادیا جو اب تک موجود ہے۔ مرزا صاحب ایک زمانے سے مثیل مسیح بلکہ خود مسیح

ہیں مگر ایسا بھی کوئی معجزہ نہ دکھایا لیکن اگر غور کیا جائے تو جو کام مرزا صاحب کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ نادر ہے کہ باتوں ہی باتوں میں کج بین گئے۔

یہ چند واقعات حسن ظن کی خرابی کے جوہر ہوئے جسے نمونہ از خردارے ہیں اگر تواریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس کے نظائر بہت مل سکتے ہیں اور یہ تو اجمالی نظر سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ بہتر (۷۲) اسلامی فرق باطلہ کا وجود احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور ہر فرقہ کے جزئی اختلاف اگر دیکھے جائیں تو صد ہائی نوبت پہنچ جاتی ہے اور ادیان باطلہ کے فرقہ تو بے انتہا ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ باطلہ کا موجد ایک ہی ہوتا ہے اگر ان موجدوں پر حسن ظن نہ کیا جاتا تو اسے فرقتے ہی کیوں ہوتے۔ ایک شخص کی بات نذر خانے میں طوطی کی آواز تھی اگر حسن ظن والے ہاں میں ہاں نہ مارتے تو اسے سنائی کو نہ تھا۔ اگر موجد کو اس پر بہت اسرار ہوتا تو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا۔ غرض کہ اس حسن ظن ہی نے جموں نبوت اور امامت کو اس قابل بنایا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی۔ چنانچہ جبلاء جن کو مضمونی مناسبت ان جعلی انبیاء اور اماموں کے ساتھ تھی آہنا و صدقنا کہہ کر ان کو مقتدا بنایا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ۔ اس سے ظاہر ہے کہ اہل باطل کے دل باہم متشابہ ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب کی کارروائیاں کو دیکھنے کے بعد کبھی شبہ نہیں رہ سکتا کہ وہ مدعیان نبوت کے قدم بقدم راہ طے کر رہے ہیں جس کا منشاء وہی تشابہ قلبی ہے جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کئے تھے وہ جبلاء نہ تھے، قرآن وحدیث کو خوب جانتے تھے، مناظروں میں مستعد تھے، آیات واحادیث وغیرہ سے اپنے بچاؤ کے پہلو نکال لیتے تھے۔ غرض کہ ان کا علم ہی اس تفرقہ اندازی کا باعث ہوا تھا ان کی حالت اس گروہ کی سی ہے جس کی خبر حق تعالیٰ دیتا ہے وَمَا تَفْقَهُوْا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْعِلْمُ یعنی علم آنے کے بعد جدا جدا فرقے ہو گئے۔ مرزا صاحب کے تحریر میں

کوئی کلام نہیں مگر یہ ضرور نہیں کہ علم ہمیشہ سیدھی راہ پر لے چلے۔ اسی وجہ سے مدعیان نبوت باوجود علم کے گمراہ ہوئے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ عَلِيمٌ یعنی باوجود علم کے اللہ نے اسے گمراہ کیا۔ ان لوگوں کے مخالف مسلک کوئی آیت یہ حدیث پیش کی جائے تو مشکل یہو کے اس کی تاویل کر لیتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے يُخَوِّفُوْنَ الْحَكِيمَ عَنْ مَوَاصِيْعِهِ یعنی کلمات کو اصلی معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یا کہ مرزا صاحب آیتوں اور حدیثوں میں کیسی کیسی تاویلیں کرتے ہیں جن کو تحریف کہنے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ ہے کہ ہوائے نفسانی نے ان لوگوں کو یہود کا مقلد بنادیا تھا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اصلی معنی کسی آیت کے بیان کئے جائیں تو توبہ اڑاتے تھے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا یعنی جب جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو تو ان کی فحی بنا تا ہے۔

مرزا صاحب نے یہ بھی کیا جیسا کہ عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پر استہزاء کرتے ہیں کہ آسمانوں پر ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا اور مطبخ اور پاختانہ بھی وہاں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ دعویٰ ان لوگوں کو کمال ایمان کا تھا کیوں کہ نبی سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے مگر وہ سب نمائش ہی نمائش تھی۔ ممکن نہیں کہ خدا اور رسول ﷺ پر ایمان لانے کے بعد کوئی امتی خلاف قرآن وحدیث نبوت کا دعویٰ کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ منشاء اس قسم کے دعووں کا صرف ہوائے نفسانی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوَاهُ یعنی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود چھرا لیا۔ اگر مرزا صاحب خدا کو معبود سمجھتے تو جس طرح اس کے کلام قدیم میں وَخَلَقَ النَّبِيْنَ لِمَا يَرْشُدُوْنَ اس کی تصدیق کر کے آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ ہرگز نہ کرتے طرفہ یہ کہ اس نفس قطعی کے مقابلے میں بعضوں نے وہ اشعار پیش کئے جن کا مضمون یہ کہ شیخ اپنے مریدوں میں نبی ہوتا ہے، مقام غور ہے کہ مضامین شعر یہ جن کی بنیاد مبالغوں اور استعارات پر ہے قطعاً کے مقابلے میں پیش کئے جاتے

ہیں۔ شعراء اپنے ممدوح کو سچ دوران، بارش و زماں، بایزید وقت وغیرہ لکھا کرتے ہیں اس سے یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ فی الواقع سچ اور بایزید ہے اسی طرح شیخ کو بھی کسی نے جی نہیں سمجھا ان لوگوں کی عادت ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ ملتحمس کر دیا کرتے ہیں جس سے حق تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی حق کو باطل کے ساتھ غلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اس کے نظائر مرزا صاحب کے اقوال میں بکثرت موجود ہیں جن میں سے بعض اس کتاب میں بھی لکھے گئے ہیں۔

یہ لوگ قرآن وحدیث کے مقابل اپنے الہام اور وحی پیش کرتے ہیں چنانچہ بہت سے اقوال مرزا صاحب کے اس قسم کے نظائر کئے گئے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مَّنِ افْتَرَىٰ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْإِنْفِرَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی آتی ہے اہی۔ مرزا صاحب نے بھی صراحتاً دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے یہ لوگ بحسب ضرورت باتیں بنا کر لکھ دیتے ہیں کہ یہ الہام اور وحی ہے جو اللہ نے بھیجی جیسا کہ یہود وغیرہ کیا کرتے تھے جن کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتَوُوا بِهِ ثُمَّ لَا يُقِيلُوا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ یعنی خرابی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھیں پھر لوگوں سے کہیں کہ یہ خدا کے ہاں سے اتری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑے سے دام حاصل کریں پس افسوس ہے کہ ان پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا افسوس ہے ان کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں اہی۔ ظاہر ہے کہ مقصود ان لوگوں کا بھی وحی اور الہام آسمانی پیش کرنے سے یہی ہے کہ لوگ معتقد ہو کر چند ایک مشیت یا ماہوار دیں جیسا کہ مرزا صاحب وحی کو ذریعہ بنا کر اقسام کے چندے وصول کر رہے ہیں۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا آتَوْنَا قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا آتَوْنَا عَلَيْنَا یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو خدا نے تعالیٰ لے اترا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو جواب دیتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بھی۔ دیکھ لیجئے حشر اجساد وغیرہ میں نصوس قطعیہ موجود ہیں مگر اپنے الہام اور وحی کے مقابلے میں ان کو کچھ نہیں سمجھتے ان کی بھی یہی حالت ہے جو اس سے ظاہر ہے کہ قرآن وحدیث کے مقابلے میں اپنی وحی پیش کرتے تھے ایسے لوگوں کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے افْتَوُمُونِي بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُؤْمٌ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یعنی تم کیا کلام الہی کی بعض باتوں کو ماننے ہو اور بعض کو نہیں مانتے تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں ان کا یہی بدلہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کی طرف ہوائے جائیں یہی ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی سو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے اہی۔

یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے ہیں محمد ﷺ کی نبوت کو ماننے ہیں اور احادیث پر ہمارا ایمان ہے مگر مقصود اس سے کچھ اور ہی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے بِحِلْفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ یعنی وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ یعنی مسلمان حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اسی زمرے کے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے مرزا صاحب کی قسموں کا حال بھی اوپر مذکور ہوا۔

اس قسم خانے سے ان کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں جو ان سے عام ناراضی پھیلتی ہے وہ دم ہو جائے اس قسم کی کارروائیاں پہلے لوگوں نے بھی کی ہیں چنانچہ حق

تعالیٰ فرماتا ہے، یٰحٰقِلُوْنَ بِاللهِ لَکُمْ لِبَرِضُوْکُمْ یعنی تمہارے سامنے وہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں۔ قسمیں کھا کر ان کا یہ کہنا کہ ہم بھی تمہیں میں کے ہیں یعنی مسلمان فضول ہے اس لئے کہ اگر ان کا ایمان پورے قرآن وحدیث پر ہوتا تو جھگڑا ہی کیا تھا اور نیا فرقہ بننے کی ضرورت ہی کیا تھی حق تعالیٰ فرماتا ہے فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اٰمَنُوْا یعنی اگر تمہاری طرح یہ لوگ بھی انہیں چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو بس راہ راست پر آ گئے۔ اگر قرآن وحدیث پر مرزا صاحب کا ایمان ہوتا تو تمام امت کی مخالفت کیوں کرتے اور سب کو شُرک کیوں بناتے۔

کبھی یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ دیکھو ہم انبیاء ہیں ہماری سب باتیں خدا میں لیتا ہے ہمارے معاملے میں دُش نہ دو ورنہ چٹاں ہوگا اور جہنمیں ہوگا جیسے مرزا صاحب کی تقریروں میں ہوا ہے اسی قسم کی دھمکیاں اگلے لوگ بھی دیا کرتے تھے مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ سَے ہرگز مت ڈرو کَمَا قَالَ تَعَالٰی اِنَّمَا ذَالِکُمُ الشَّیْطٰنُ یُخَوِّفُ اَوْلِیَاءَهُ فَاَلَا یَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنَ اِنِّ کُنْتُمْ مُّوْمِنِیْنَ یعنی وہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے سو تم ان سے ہرگز مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مرزا صاحب کی دھمکیوں کا کچھ خوف نہ کریں۔

اور کبھی جھگڑے اور مناظرے کر کے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے اَلَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْ اٰیٰتِ اللّٰهِ یَغْیِبُ سُلْطٰنُ اَمْرِهِمْ کِبَرٌ مِّنْهُمَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کَذٰلِکَ یَطْلُعُ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ قَلْبٍ مُّشْکِبٍ جَبَّارٌ یعنی جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر ایسی سند کے جو ان کو پہنچی ہو ان کو بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں اور ایمانداروں کے ہاں اسی طرح مہر کرتا ہے اللہ ہر منکبر اور سرکش کے دل پر۔ معلوم ہوا کہ مرزا صاحب بلا دلیل کیسے کیسے جھگڑے پیدا کر رہے ہیں۔

یہ لوگ اقسام کے دوسوے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ کسی طرح آدمی مترزل ہو جائے جیسا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے اَلَّذِیْ یُؤْسُوْۤسُ فِیْ ضَلُوْلِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ۔ مرزا صاحب کے دوسووں کا کس قدر اثر ہوا کہ جو لوگ قادیانی نہیں ہوئے وہ بھی عیسائی اور دیگر کی زندگی میں کلام کرنے لگے جیسے مرزا حیرت صاحب کی تقریروں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بعض ظاہر ہیں مترزل ہو رہے ہیں۔

اگر ان سے کہا جائے کہ نبوت وغیرہ دعویٰ کا ذہ کو چھوڑ دو اس لئے کہ اس سے فساد اور مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کیلئے مامور ہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کریں یہی حالت سابق کے لوگوں کی تھی جن کی خبر حق تعالیٰ دیتا ہے وَاِنَّا قِلَلٌ لَّهُمْ لَا تَفْسِلُوْا فِیْ الْاَرْضِ قُلُوْا اِنَّمَا لَکُمْ مَضٰلِحُوْنَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰکِنْ لَا یَشْعُرُوْنَ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں سن رکھو وہی ہیں بگاڑنے والے، پر نہیں سمجھتے۔ مرزا صاحب سے کتنا ہی کہا جائے کہ حضرت آپ کی عیسویت نے مسلمانوں میں فساد عظیم برپا کر رکھا ہے کہ مناظروں سے نبوت جدل و قتال تک پہنچی گئی ہے وہ کام کیجئے کہ مسلمانوں کی جس سے ترقی ہو اور کل مسلمان اتفاق کر کے مخالفین کے حملوں سے اپنے دین کو بچائیں مگر وہ سمجھتے ہی نہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ میں اصلاح کے لئے آیا ہوں کیا مسلمانوں کی اصلاح یہی ہے کہ ان میں قتال وجدل رہے اور کفار بے قمری سے ان کی بچ گئی کریں۔

اگر ان لوگوں کو خوفِ خدا اور آخرت پر ایمان ہوتا تو کبھی اس قسم کے دعویٰ باطل نہ کرتے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ مِنْ النَّاسِ مَن یَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ یُجَادِلُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے یہ لوگ (اپنے نزدیک) اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکا دیتے ہیں۔

معلوم نہیں کہ ان کا خدا پر کیا ایمان تھا کیا یہ نہ جانتے ہوں گے کہ خدائے تعالیٰ عالم الغیب ہے اور تمام خیالات فاسدہ پر مطلق ہے چنانچہ ارشاد ہے يَتْلُمُ خَالِقَةَ الْاَغْنِي وَدَائِقُهَا الصُّدُورُ یعنی خدا آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور بچیدوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یعنی اور ایسا نہ سمجھو کہ خدا ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہے اور ارشاد ہے وَلَوْ لَمْ يَلِكْ لَكُمْ اَنْ تَكْبُرُوا عَنْهُ یعنی اگر نہ ہو کہ تم لوگوں کو خدا سے غافل نہ سمجھو کہ وہ تمہارے کبر سے غافل نہ ہو گا۔ اور میرا کید مقصود ہے۔ مرزا صاحب جس وقت براہین احمدیہ لکھ رہے تھے گو مسلمانوں کے پیش نظریہ نظریہ ہو گیا تھا کہ وہ ہمتن دین کی تائید میں مشغول ہیں مگر خدائے تعالیٰ ان کے ارادے کو نوب جانتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اب بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے بھی غافل نہیں مگر مرزا صاحب اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ اگر یہ کام خلاف مرضی الہی ہوتا تو اس سے روک دیجے جاتے اور اس قدر مہلت نہ ملتی یہی دھوکا ابن تو مرشد غیر و کو تھا اس لئے کہ مرزا صاحب سے زیادہ ان کو مہلت ملی تھی اور اس مدت میں برابر مسلمانوں میں فتنہ و فساد کرتے رہے مگر آخر کار طعمہ اہل ہو کر اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔

بات یہ ہے کہ جب شیطان کا غلبہ پورے طور سے ہو جاتا ہے تو آدمی خدا کو بھی بھول جاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ یعنی شیطان ان پر غلب آگیا ہے اور اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی تھی۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب کامیابی ہو جاتی ہے اور لوگ بکثرت ان کے پیرو ہو جاتے ہیں تو گمراہی اور زیادہ ہو جاتی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاسْخَوْاْنَهُمْ بِمَلَكُوْنِهِمْ فَمِنْ الْقَوْمِ لَمَّ لَا يَقْضُوْنَ یعنی ان کے بھائی ان کو گمراہی میں بھیجے جاتے ہیں اور کمی نہیں کرتے۔ اگر مرزا صاحب کو ان کے ہم خیال لوگ تائید نہ دیتے تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ مگر یاد رہے کہ یہ تائید باعث زیادتی جرم ہے جس سے سزا میں بھی سختی ہوگی۔ کما قال

تعالیٰ اِنَّمَا لَمْ يَلِكْ لَكُمْ اَنْ تَكْبُرُوا عَنْهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ہم ان لوگوں کو صرف اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کریں اور آخر کار ان کو عذاب کا عذاب ہے۔ تشابہ قلبی یا حسن ظن وغیرہ سے جو لوگ ان لوگوں کے دہاؤ میں آگئے ان پر یہ بات صادق آتی ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَحَفَّ قَوْمًا فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا قَاٰمِقِيْنَ یعنی پھر بے وقوف بنالیا اپنی قوم کو پھر اسی کا کہا، تا ان لوگوں نے بے شک وہ دھوکا لوگ تھے۔ ان لوگوں کے پیروان کے مخالف مدعی کوئی آیت قرآنی پر بھی جاتے تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ اپنے الہامات اور وحی پر نازاں اور خوش رہتے ہیں ان کی وحی حالت ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یعنی جب رسول کھلی نشانیاں ان کے پاس لے آئے تو وہ اپنے علم ہی پر خوش رہے۔ کتنے ہی آیات و احادیث اس قوم پر پیش کئے جائیں وہ ایک نہیں مانتے اور اپنے ہی علم پر نازاں ہیں کہ مرزا صاحب کا الہام ہی ٹھیک ہے۔

فہذا آیات قرآنیہ کا نزول اگرچہ خاص خاص مواقع میں ہوا ہے مگر علماء جانتے ہیں کہ الغیورہ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی یعنی جو مواقع خاصہ نزول کے دائمی ہوا کرتے تھے یا جن کے باب میں آیتیں نازل ہوئیں قرآن انہیں کے لئے خاص نہیں بلکہ جہاں جہاں مصدق ہو سکتا ہے وہ سب اس میں داخل ہیں اس لحاظ سے مدعیان نبوت وغیرہ بھی ان آیات کے عموم سے خارج نہیں ہو سکتے۔

اب یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے فتنوں کے وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے پہلے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک فتنی ماذ پر مسلمانوں کو مطلع کر دیا کہ جو لوگ فتنہ انگیز بن کر رہے ہیں ان کو خدائے تعالیٰ نے اسی واسطے پیدا کیا کہ اس قسم کے کام کیا کریں اور انہی کا رعبا ہوں۔ چنانچہ فرماتا ہے قَوْلُ تَعَالٰی

لَا تَكْفُرُوا بِالْإِسْلَامِ إِذَا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ (ابو یوسف رحمہ اللہ) میں نے فرمایا نبی ﷺ نے کہ آخری زمانے میں فتنے کو برائے سمجھو اس لئے کہ وہ منافقوں کو ہلاک کرے گا۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کے دل میں پہلے ہی سے پورا ایمان نہیں کہ وہ فتنہ پردازوں کی فورا تصدیق کر لیں گے اور ہلاک ہوں گے اور سچے مسلمان اپنے کمال ایمانی کی وجہ سے ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے چوں کہ ایسے ایمان والوں کا مسلمانوں میں رہنا کچھ مفید نہیں بلکہ ان کا علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے اس لئے تفصیح کر کے آخری زمانے والے مسلمانوں کو ارشاد ہوا کہ اس زمانے میں فتنے کو مکروہ نہ سمجھو کیونکہ اس میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ خاص مسلمان ممتاز ہو جائیں گے۔

مرزا صاحب براہین احمدیہ میں مسلمانوں کی بہت شکایت فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے ایک لخت ان سے عجز و فروقی اور حسن ظن اور محبت برادرانہ اٹھالیا اور اسی کے صفحہ ۱۰۶ میں لکھتے ہیں نیک ظنی انسان میں ایک فطرتی قوت ہے مثلاً یہ نیک ظنی ہی کی برکت ہے کہ چھوٹے بچے یا سانی بولنا اور باتیں کرنا سیکھ لیتے ہیں اور ماں باپ کو ماں باپ کر کے جانتے ہیں اگر بد ظنی کرتے تو کچھ بھی نہ سیکھتے اور دل میں کہتے کہ شاید ان کھانے والوں کی کچھ اپنی غرض ہوگی اور آخر میں اس بد ظنی سے گوتے رہ جاتے اور والدین کے والدین ہونے میں بھی شک کرتے۔ فی الحقیقت حسن ظن اصلاح تمدن کے لئے ایک بڑی دولت تھی مگر افسوس ہے کہ اس کو زمانے کی رفتار اور مکاروں کی خود غرضیوں نے خاک میں ملا دیا ہر زمانے کے بد معاشرے کی کارروائیاں اور حسن ظن کرنے والوں کی تباہیوں نے مسلمانوں کو عبرت کا سبق پڑھایا جس سے وہ الحزم سوء الظن پر عمل کرنے لگے اور اس کی تو خود مرزا صاحب بھی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ اس لئے صفحہ ۱۰۶ میں لکھا ہے۔ نیک ظنی انسان میں فطرتی قوت ہے اور جب تک کوئی وجہ بدگمانی کی پیدا نہ ہو اس قوت کو استعمال میں لانا انسان کا طبعی خاصہ

ہے اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی وجہ بدگمانی کی پیدا ہو جائے تو پھر نیک ظنی استعمال میں نہ لانا چاہیے۔ اب دیکھئے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو بدگمانی کے کیسے کیسے موقع دیے ہیں۔ جس طرح اور لوگوں نے نبوت، مہدویت، قائمیت، شاہدیت، کشفیت اور ولایت وغیرہ کے جھوٹے دعوے کر کے دنیوی و جاہلیت حاصل کی اور اپنے اغراض پورے کئے، مرزا صاحب بھی کر رہے ہیں انہوں نے تو ایک ہی دعویٰ کیا تھا۔ مرزا صاحب ایک دعوے پر قانع نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ میں مجدد ہوں، محدث ہوں، امام زمان ہوں، مہدی موعود ہوں، عیسیٰ موعود ہوں، خلیفۃ اللہ ہوں، حارث حراثت ہوں، نبی ہوں، رسول اللہ ہوں، خدا کی اولاد کے برابر ہوں، تمام انبیاء کا مثیل و دوسرے ہوں بلکہ افضل ہوں، مکن فیكون کا اقتدار رکھتے ہوں، مجھ پر سچی وحی آتی ہے خدا اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے معجزات انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر ہیں، میری رسالت اور نبوت کا منکر اور میرے قوت و فضل پر اعتراض کرنے والا کافر ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان دعووں سے اس قدر دنیوی و جاہلیت حاصل کی کہ اقسام کے چندے کر کے لاکھوں روپے حاصل کئے اور کر رہے ہیں۔

اب اور سنئے تفسیر وحدیث کی توہین کر کے ان کو سا قاط الاظہار کر دیا۔ قرآن میں اقسام کی تحریقات و تصرفات والحاد کئے۔ انبیاء کے الہامات کو جھوٹے کہے اور انبیائے اولوالعزم جیسے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو ساحر بتلایا، سید المرسلین ﷺ کے فضائل خاصہ میں جو آیتیں نازل ہوئیں، ان کو الہام کے ذریعہ سے اپنے پر چسپاں کر لیا جیسے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِیُعْزِمَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذٰلِكَ وَمَا تَاْخِرُ، وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ، سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَنْسَرٰی بَعْدَهُ لَبِءًا، ذٰلِیْ فَتَدْلٰی فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی، یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّطْلَقُوْا نُوْرًا لِّلّٰهِ، اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، لَا تَخْشَ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی، مَكْنَم

خیرامۃ اخراجت للناس، الی فضلک علی العالمین، إذا جاء نصر اللہ،
ورفعنا لک ذکرك، انک علی صراط مستقیم، وجیہا فی الدنیا
والآخرة ومن المقربین، الیس اللہ بکاف عبده، محمد رسول اللہ والذین
معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، وما کان اللہ ليعذبهم وانت فیهم،
ولقد لیت فیکم عمرا من قبلہ اقلح عقلون، جنابک علی هؤلاء شہیدان،
واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ماتعبدون،
قل اعود رب الفلق، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ، واللہ
متم نوره، تمت کلمۃ ربک۔ وغیرہ جو براہین احمدیہ میں مذکور ہیں اور جو آیات
واحادیث ان کے مقصود کے مندرجہ ان پر سخت حملے کئے۔

اہل اسلام اپنے اپنے ایمان کے مدارج کے موافق خود ہی فیصد کر سکتے ہیں کہ کیا
اب بھی مرزا صاحب کے ساتھ حسن ظن کیا جائے۔

تمت الحصۃ الاولى